

دار التقريب بين المذاهب الإسلامية

الموسم في القرآن الكريم خصائص الشؤ

المجلد الرابع

إعداد

جعفر شرف الدين

تقديم

د. عبد العزيز بن عثمان التويجري

دار التقريب بين المذاهب الإسلامية

الموسوعة الفقهية

خصائص الشريعة

المجلد الرابع

مركز تحقيق كامبوتر علوم إسلامي
إعداد

جعفر شرف الدين

تقديم

د. عبد العزيز بن عثمان التويجري

مراجعة

د. محمد توفيق أبو علي

الأستاذ أحمد حاطوم

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

الموسوعة القرآنية خصائص السور

دار التقريب بين المذاهب الإسلامية

شارع جان دارك - بناية الوهاد
ص.ب ٨٣٧٥ - بيروت - لبنان

تلفون ٣٥٠٧٢١ / ٢ (٠١)

تلفون + فاكس: ٦٠٢٠٢٩ - ٣٥٣٠٠٠ (٩٦١١)

e-mail: allprints@netgate.com.lb

الطبعة الأولى

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

الإخراج الفني: زامية عاصي

سورة یونس

مرکز تحقیق و ترویج علوم اسلامی

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

أهداف سورة «يونس» (*)

الأرض، والعظة بالقرون الخوالي ومصائرهما، وعرض بعض القصص من هذا الجانب الذي تبرز فيه العظة واللمسات الوجدانية، التي تنتقل بالإنسان من آيات الله في الكون إلى آياته في النفس، إلى مشاهد القيامة المؤثرة، إلى قصص الماضين ومصائرهم، كأنها جميعاً حاضرة معروضة للأنظار.

وهذه السورة تتضمن شيئاً من هذا كله، ويتنقل السياق فيها من غرض إلى غرض، بمناسبات ظاهرة أو خفية بين مقاطعها، ولكن جوهرها كله هو هذا الجوّ، حتى ليُضَعَّبُ الفصل بين مقطع ومقطع فيها، في أغلب الأحيان.

نزلت سورة يُؤَنَسُ بعد سورة الإسراء، وكان الإسراء قبل الهجرة بسنة، فتكون سورة يونس من السور التي نزلت بين الإسراء والهجرة، فهي سورة مكية من أواخر ما نزل من القرآن بمكة.

وقد سُميت بهذا الاسم لذكر قصة يونس فيها، وتبلغ آياتها تسعاً ومائة آية.

أهدافها الإجمالية

موضوعات هذه السورة هي موضوعات السور المكية الغالبة، وهي الجدل حول مسائل العقيدة والتوجيه إلى آيات الله الكونية، وسنن الله في

(*) انتُقى هذا المبحث من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدها»، لعبد الله محمود شحاته، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٩ - ١٩٨٤.

الدرس الأول:

مظاهر قدرة الله

يبدأ القسم الأول من السورة بأحرف ثلاثة هي ألف، لام، راء، كما بدأت سورة البقرة وسورة آل عمران بأحرف مشابهة، ذُكر العلماء أنها أسماء للسورة أو إشارة إلى أسماء الله تعالى وصفاته، أو هي لبيان إعجاز القرآن الكريم، أو هي مما استأثر الله تعالى بعلمه. ثم تأخذ السورة في عرض عدة أمور، هي بيان حكمة القرآن وطريقته في تنبيه الغافلين إلى تدبر آيات الله سبحانه، في صفحة الكون وتضاعيفه: في السماء والأرض، وفي الشمس والقمر، وفي الليل والنهار، وفي مصارع القرون الأولى، وفي قصص الرسل فيهم، وفي دلائل القدرة الكامنة والظاهرة في هذا الوجود.

ثم تشرح السورة، الحكمة في الإيحاء إلى رجل من البشر، يعرفه الناس ويطمثون إليه، ويأخذون منه، ويعطونه، بلا تكلف ولا جفوة ولا تحرج، وتذكر الحكمة من إرسال الرسل.

فالإنسان بطبعه مهياً للخير والشر، وعقله هو أداته للتمييز. ولكن هذا

العقل في حاجة إلى ميزان مضبوط يعود إليه دائماً كلما اختلط عليه الأمر وأحاطت به الشبهات وجذبت التيارات والشهوات. وهذا الميزان الثابت العادل هو هدى الله وشريعته.

وتلقت سورة، النظر إلى خلق السماوات والأرض وتدبير الأمر فيهما، وإظهار قدرة الله تعالى:

﴿الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرُوا مَنَازِلَهُ﴾ [الآية ٥].

وقدر اختلاف الليل والنهار، وخلق هذا ودبره، فهو سبحانه الذي يليق أن يكون رباً يعبد، ولا يشرك به شيء من خلقه.

إن هذا الليل المظلم، الساكن إلا من دبيب الرؤى والأشباح، وهذا الفجر المتفتح في نهاية الليل كابتهامة الوليد، وهذه الحركة التي يتنفس بها الصبح فيدب النشاط في الحياة والأحياء، وهذا الطير الرائح الغادي القافز الواثب الذي لا يستقر على حال، وهذا النبات النامي المتطلع أبداً إلى النمو والحياة، وهذه الخلائق الذاهبة الآية في تدافع وانطلاق، وهذه الأرحام التي تدفع، والقبور التي تبلع، والحياة ماضية في طريقها كما شاء الله.

الدرس الثاني : الأدلة على وجود الله

يستهل الدرس الثاني من سورة
يونس ، بإعلان جزاء المؤمنين ، وعاقبة
المكذبين ، حيث يقول سبحانه :

﴿ أَحْسَنُوا لِحُكْمِ رَبِّكَ ﴾ (الآية ٢٦).

فالجزاء الحق من جنس العمل ، فمن
عمل صالحاً في الدنيا ، أدخله الله الجنة
ومثعه بالطيبات ، ونجّاه من النار .

ثم تستمر الآيات في بيان عقوبة
المكذبين ، وجزاء الخائنين ؛ وتسوق
السورة عدداً من الأدلة والبراهين تنتهي
كلها إلى هدف واحد ، هو إشعار
النفس بتوحيد الله وصدق الرسول ،
واليقين باليوم الآخر ، والقسط في
الجزاء .

تلمس الأدلة أقطار النفس ، وتأخذ
بها إلى آفاق الكون في جولة واسعة
شاملة ، جولة من الأرض إلى السماء ،
ومن آفاق الكون إلى آفاق النفس ، ومن
ماضي القرون إلى حاضر البشر ، ومن
الدنيا إلى الآخرة .

وقد لاحظنا في الدرس الماضي
لَمَسَات من هذه ، ولكنها في هذا
الدرس أظهر . فمن معرض الحشر ،

إن هذا الحشد من الصور
والأشكال ، والحركات والأحوال
والرواح والذهاب والبلى والتجدد
والذبول والنماء ، والميلاد والممات ،
والحركة الدائبة في هذا الكون الهائل
التي لا تنسى ولا تتوقف لحظة من ليل
أو نهار . إن هذا كله ليستنهض كل همة
في كيان البشر ، للتأمل والتدبر والتأثر ،
حتى يستيقظ القلب ويتفتح لمشاهدة
الآيات المبثوثة في ظواهر الكون
وحناياه . والقرآن الكريم يعمد مباشرة
إلى إيقاظ القلب ، لِيَتَذَكَّرَ هذا الحشد من
الصور والآيات ، وتأمل قدرة الله في
اختلاف الليل والنهار ، بالطول
والقصر ، فيطول الليل في الشتاء ،
ويقصر في الصيف ، ويطول النهار في
الصيف ، ويقصر في الشتاء . ووراء كل
إبداع يد الله القدير ، الذي رفع السماء
وزينها بالنجوم وحفظها من التصدع
والوقوع ، وبسط ، سبحانه ، الأرض
وثبتها بالجبال ، وزينها بالنبات ،
وأحيها بالأمطار .

﴿ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ
اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَّقُونَ ﴾ (١).

إلى مشاهد الكون، إلى ذات النفس، وإلى التحدي بالقرآن، إلى التذكير بمصائر المكذابين من الماضيين، ومن ثم لمحة عابرة عن الحشر في مشهد جديد، إلى تخويف من المفاجأة بالعذاب، وإلى تصوير علم الله الشامل الذي لا يَنْدُ عنه شيء، إلى بعض آيات الله في الكون، إلى الإنذار بما ينتظر المفتورين على الله يوم الحساب.

إنها مجموعة من اللمسات العميقة الصادقة، لا تملك نفس سليمة التلقي، صحيحة الاستجابة ألا تستجيب لها، وألا تتذابوب الحواجز والموانع فيها، دون هذا الفيض من المؤثرات المستمدة من الحقائق الواقعة، ومن فطرة الكون وفطرة النفس، وطبائع الوجود. لقد كان الكفار صادقين في إحساسهم بخطر القرآن على صفوفهم، وهم يتناهون عن الاستماع إليه، خيفة أن يعرّفهم بتأثيره ويزلزل قلوبهم، وهم يريدون أن يظلوا على الشرك صامدين.

وإن سورة واحدة كهذه، أو بعض سورة، لتحمل من المؤثرات النفسية والعقلية، ما لا يحمله جمع كبير من قوى الشرك والانحراف والفسوق.

لقد أخذ القرآن على النفوس كل

مسلك، ليسير بها نحو الإيمان، وساق إليها أدلة محسوسة ملموسة حيث يقول سبحانه:

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾
[الآية ٣١].

من المطر الذي يحيي الأرض وينبت الزرع ومن طعام الأرض ونباتها وطيورها وأسماكها وحيوانها؛ فمن سطح الأرض أرزاق، ومن أعماقها أرزاق، ومن أشعة الشمس أرزاق، ومن ضوء القمر أرزاق، حتى عفن الأرض كشف فيه عن دواء وترياق.

﴿أَمْ يَتْلُوكَ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ﴾ [الآية ٣١].

ببهما القدرة على أداء وظائفهما أو بحرهما، ويصطحبهما أو يمرضهما ويصرفهما إلى العمل أو يلهيهما. وإن تركيب العين وأعصابها، وكيفية إدراكها للمرئيات، أو تركيب الأذن وأجزائها، وطريقة إدراكها للذبذبات، لعالم وخذة يدير الرؤوس عندما يقاس هذا الجهاز أو ذاك، إلى أدق الأجهزة التي يعدها الناس، من معجزات العلم الحديث.

﴿وَمَنْ يُخْرِجِ الْغَيَّ مِنَ الْغَيِّ وَيُخْرِجِ الْغَيَّ مِنَ الْغَيِّ﴾
[الآية ٣١].

الدرس الثالث : قصص الأنبياء

اشتملت الآيات (٧١ - ٩٣) من سورة يونس على ذكر طرف من قصة نوح (ع) مع قومه وقصة موسى (ع) مع فرعون وملئه. وقد تحقق فيهما عاقبة المكذّبين، وهلاك المخالفين لأوامر الله وهدى رسله، والقَصَص في القرآن يجيء في السياق ليؤدي وظيفة فيه، ويتكرّر القَصَص في المواضع المختلفة بأساليب تتفق مع مواضعه من السياق والحلقات التي تعرض منه في موضع تفي بحاجة ذلك الموضع. وتلاحظ فيما عرض من قصتي نوح وموسى (ع) هنا، وفي طريقة العرض، مناسبة ذلك لموقف المشركين في مكة من النبي (ص) والقلة المؤمنة معه، واعتزاز هذه القلة المؤمنة بإيمانها في وجه الكثرة والقوة والسلطان، كما تلاحظ المناسبة الواضحة بين القصص والتعقيبات التي تخلله وتتلوه.

قصة نوح

بدأت قصة نوح (ع) من الحلقة الأخيرة، حلقة التحدي الأخير بعد الإنذار الطويل والتذكير والتكذيب،

أي النور من الظلام، والظلام من النور؛ والنهار من الليل، والليل من النهار؛ والمؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن، والنبته من الحبة، والحبة من النبتة؛ والفرخ من البيضة، والبيضة من الفرخ... إلى آخر هذه المشاهدات العجيبة، وإلا فأين كانت تكمن السنبلة في الحبة؟ وأين كان يكمن العود، وأين كانت الجذور والساق والأوراق؟

﴿وَمَنْ يُدِيرِ الْأَمْرَ﴾

كله في هذا الذي ذكر، وفي سواء من شؤون الكون وشؤون البشر؟ من يدبر الناموس الكوني الذي ينظم حركة هذه الأفلاك على هذا النحو الدقيق؟ ومن يدبر السنن الاجتماعية التي تصرف حياة البشر.

﴿فَسَبِّحُوا اللَّهَ فَقُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾

أفلا تحشون الله الذي يرزقكم من السماء والأرض، والذي يملك السمع والأبصار، والذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، الذي يدبر الأمر كله في هذا وفي سواء.

﴿فَذِكْرُ اللَّهِ رَبِّكُمُ الْمُنَى﴾ [الآية ٣٢].

هو سبحانه صاحب الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين.

ولا يذكر في هذه الحلقة موضوع السفينة ولا من ركب فيها ولا الطوفان ولا التفاصيل الواردة في سُور أخرى. لأن الهدف هنا هو إبراز التحدي الذي واجه نوحاً (ع) من قومه، واستعانت به بالله تعالى، ونجائه ومن معه وهم قلة، وهلاك المكذبين له وهم كثرة وقوة. لذلك يختصر السياق هنا تفاصيل القصة التي يقصها إلى حلقة واحدة، ويختصر تفاصيل الحلقة الواحدة إلى نتائجها الأخيرة وهي نجاة نوح (ع) ومن آمن معه في السفينة واستخلافهم في الأرض على قتلهم، وإغراق المكذبين على قوتهم وكثرتهم. قال تعالى:

﴿فَكَذَّبُوهُ فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِ وَجَعَلْنَاهُمْ خُلَفَاءَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾﴾

وأما قصة موسى (ع)، فيبدأه السياق من مرحلة التكذيب والتحدي، وينتهيها عند غرق فرعون وجنوده، وإذا كانت قصة نوح (ع) قد ذكرت في أربع آيات فقط، هي الآيات [٧١ - ٧٤] من سورة يونس، فإن قصة موسى (ع) قد ذكرت على نطاق أوسع خلال ثماني

عشرة آية، هي الآيات [٧٥ - ٩٣]. وقد أُلِّمَت قصة موسى بالمواقف ذات الشبه، بموقف المشركين في مكة من الرسول (ص) وموقف القلة المؤمنة التي معه. وهذه الحلقة المعروضة هنا من قصة موسى (ع)، مقسمة إلى ثلاثة مواقف يليها تعقيب يتضمن العبرة من عرضها في هذه السورة، على النحو الذي عُرضت به. وهذه المواقف الثلاثة تتابع في السياق على هذا النحو:

أولاً: وصول موسى (ع) إلى فرعون ومعه آيات تسع ذكرت في سورة الأعراف، ولكنها لم تُذكر في سورة يونس، ولم تفضل لأن السياق لا يقتضيها، والإجمال في هذا الموضع يُغني، والمهم هو تلقي فرعون وملائته لآيات الله، لقد استقبلوها بالظلم والاستكبار قال تعالى:

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْهُ بِمُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٦﴾﴾

ادّعى فرعون أن معجزة موسى سحر ظاهر، وجمع له كبار السحرة، وأرادوا أن يغرقوا الجماهير في صراع السحر،

بأن تعقد حلقة للسحر يتحدثون بها موسى، وما معه من آيات، تشبه السحر في ظاهرها، ليخرجوا منها في النهاية بأن موسى ليس إلا ساحراً ماهراً.

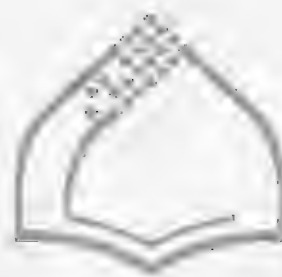
والموقف الثاني موقف المبارزة بين السحرة وموسى (ع)، فقد ألقى السحرة حبالهم وعصيتهم، وتحركت الحبال والعصي فبهرت جميع الناس وأرهبتهم، ثم ألقى موسى عصاه في الأرض، فانقلبت حية هائلة لها شفتان طويلتان، شفة في الأرض تبتلع جميع الحبال والعصي التي ألقاها السحرة، وشفة مرفوعة إلى أعلى. ثم أمسك موسى (ع) بعصاه فعادت كما كانت، وبطل السحر وعلا صوت الحق. ولكن السياق يختصر المشاهد هنا لأنها ليست مقصودة في هذا المجال، ويسدل الستار ليرفع على موسى (ع)

ومن آمن معه وهم قليل، وهذه إحدى عبر القصة المقصودة:

﴿فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ﴾ [الآية ٨٣].

وفي هذا الموضع تفيد الآيات، أن الذين أظهروا إيمانهم وانضمامهم إلى موسى (ع) من بني إسرائيل، كانوا هم الفتيان الصغار لا مجموعة الشعب الإسرائيلي، وأنهم تعرضوا للارهاب من فرعون، ولكن موسى ثبتهم على الإيمان، ودعا موسى ربه أن ينجي المؤمنين، وأن يهلك الكافرين، فاستجاب الله دعاءه، وجاء الموقف الحاسم. والمشهد الثالث والأخير في قصة التحدّي والتكذيب، هو غرق الطغاة الظالمين، ونجاة من آمن بالمرسلين.

***

مرکز تحقیقات کتاب و اطلاع رسانی

ترابط الآيات في سورة «يونس» (*)

والترهيب، ورابعها في خاتمة تناسب مقام هذه السورة.

وقد ذكرت هذه السورة بعد سورة التوبة لأنها خُتِمت كما سبق بترغيبهم في الإيمان برسول جاءهم من أنفسهم، وقد ابتدأت هذه السورة بإنكار تعجبهم من أن يوحى إلى رجل منهم، وهذا إلى أن هذه السورة أولى السور المبشرين، وهي التي تأتي في الترتيب بعد السبع الطوال.

إبطال شبههم على القرآن الآيات [١ - ٣٦]

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَكْتُمُونَ آيَاتِنَا﴾ فأتسم بهذه الحروف أن ما أنزله هو آيات الكتاب الحكيم، ثم

تاريخ نزولها ووجه تسميتها

نزلت سورة يُؤَنَسَ بعد سورة الإسراء، وكان الإسراء قبل الهجرة بسنة، فتكون سورة يونس من السور التي نزلت بين الإسراء والهجرة.

وقد سُميت هذه السورة بهذا الاسم لذكر قصة يونس (ع) فيها، وتبلغ آياتها تسعاً ومائة آية.

الغرض منها وترتيبها

يقصد من هذه السورة إثبات تنزيل القرآن، وهي في هذا تنقسم إلى أربعة أقسام: أولها في إبطال شبههم عليه، وثانيها في تحديدهم به، وثالثها في دعوتهم إلى تصديقه بطريق الترغيب

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب «النظم الفني في القرآن»، للشيخ عبد المتعال الصعيدي، مكتبة الآداب بالجمهورية العربية السورية.

ذكر شبهتهم الأولى على تنزيله، وهي استنكارهم أن ينزل على رجل منهم، لينذرهم بما جاء فيه من البعث والعقاب والثواب، وزعمهم أن هذا سحر باطل لا حقيقة له؛ ثم أجابهم بإثبات قدرته على بعثهم وعقابهم وثوابهم، فذكر، سبحانه، أنه هو ربهم الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش يدبر أمره وحده، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه؛ ولا بُد من رجوعنا إليه ليجزي المؤمنين بالقسط، ويعاقب الكافرين على كفرهم؛ ثم ذكر أنه هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب، وأن في اختلاف الليل والنهار، وما خلقه في السماوات والأرض آيات لقوم يتقون. ثم أوعد الذين لا يؤمنون ببلقائه بأن مأواهم النار، ووعد المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهار في جنات النعيم ﴿دَعَوْنَهُمْ فِيهَا سَبْعَ مِائَةٍ أَلْفَ نَعِيمٍ وَخَيَّرْنَاهُمْ فِيهَا مِمَّا سَلَكُوا وَلَئِنْ دَعَوْنَهُمْ لَأَنْقَضَنَّ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

ثم ذكر، جل شأنه، أنه لو يُعجل لهم العقاب في الدنيا، كما يعجل لهم الخير فيها، لعجل بهلاكهم، ولكنه لم

يرد هذا لينذرهم في طغيانهم يعمهون. ويكون عقابهم، بعد إمهالهم، قطع عذرهم؛ ثم ذكر أنه إذا مس الإنسان ضرر، من جنس ما يُنذر به دعاه إلى كشفه، فإذا كشفه عنه، عاد إلى كفره ونسي دعاءه له، ليثبت بهذا أن تعجيل العذاب لهم لا يؤثر فيهم؛ ثم ذكر أنه قد عجل العذاب لمن كفر قبلهم، فلم يؤمنوا وأصرُّوا على كفرهم، وأنه جعلهم خلائف في الأرض، من بعدهم، لينظر كيف يعملون.

ثم ذكر تعالى شبهتهم الثانية على تنزيل القرآن، وهي أنهم إذا تُلى عليهم آياته، يطلبون أن يأتيهم بقرآن غير هذا، أو يُبدله لهم، ثم أمره أن يجيبهم بأنه لا يمكنه أن يفعل ذلك من نفسه، لأنه لا يشع إلا ما يوحى إليه، ويخاف عذاب يوم عظيم إن عصى ربه، وبأنه قد لبث فيهم عمراً من قبله، لا يتلو عليهم كتاباً ولا يجلس إلى معلم، فلا يمكن أن يكون هذا القرآن منه؛ ثم ذكر أنه لا يوجد أظلم ممن افترى عليه كذباً أو كذب بآياته كما يفعلون، وأوعدهم على هذا، بأنهم لا يفلحون؛ ثم ذكر أنهم يعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويزعمون أنهم شفعاؤهم عنده،

فيمنعون ما يوعدون به من ذلك، وأمره أن يجيبهم بأنهم يخبرونه بشفاعاء لا يعلمها في السماوات ولا في الأرض؛ وذكر أن الناس كانوا أمة واحدة على التوحيد، فاختلَفوا فيه بعد اتفاقهم ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُتِحَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (١٨).

ثم ذكر شبهتهم الثالثة على تنزيل القرآن، وهي طلبهم آية عذاب تدل على تنزيله، ثم أمره أن يجيبهم بأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا هو، وأمرهم أن ينتظروه لأنه ينتظره ولا يشك في وقوعه؛ ثم ذكر أنه إذا آتاهم بآية عذاب، ثم أذاقهم رحمة بعدها، مكروا فيها ولم يؤمنوا بها، فهكذا يكون حالهم إذا أجيئوا إلى ما طلبوه منها، وهذَّدهم على ذلك بأنه أسرع مكرأ منهم. وبأن رسله يكتبون ما يمكرون ليحاسبهم عليه؛ ثم ضرب لهم مثلاً على مكروهم في هذا، فذكر أنه هو الذي يسيرهم في البر والبحر، حتى إذا كانوا في الفلك، وجرت بريح طيبة، وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف، وجاءهم الموج من كل مكان، وظنوا أنهم أحيط بهم دَعَوُهُ مَخْلَصِينَ ﴿لَئِنْ أُنْجِيتَنَا مِنْ هَٰذَا

لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ (٢٢) فلما أنجاهم عادوا إلى بغيتهم ونسوا دعاءهم له؛ ثم ذكر أن بغيتهم لا يعود إلا على أنفسهم، وأنهم يتمتعون به في هذه الحياة ثم إليه مَرْجِعُهُمْ فينبئهم بما كانوا يعملون، ثم ضرب لهم مثلاً في شأن هذه الدنيا التي يبيعون فيها ويُنْسُونَ الآخرة معها؛ فذكر أن مثلاً كماء أنزله من السماء فاختلط به نبات الأرض، حتى إذا أخذت به زُخْرُفُهَا ﴿وَأَزْيَقَتْ وَظُرَّتْ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدْ زُفِرَتْ عَلَيْهَا﴾ (الآية ٢٤)، أتاهَا أمره ليلاً أو نهاراً فجعلها حصيداً كأن لم تكن بالأمس؛ ثم ذكر أنه يدعو إلى دار السلام التي لا يزول نعيمها كما يزول نعيم الدنيا، وأنه يهدي من يشاء إلى طريق يوصل إليها، وأن للذين أحسنوا في دنياهم الحسنَى في تلك الدار وزيادة، والذين كَسَبُوا السيئات جزاؤهم سيئة فيها مثل سيئاتهم؛ ثم أمره أن يذكر لهم يومَ يَحْشُرُهُمْ جميعاً، ثم يأمرهم أن يلزموا مكانهم هم وشركاؤهم، فيقطع بينهم ويتبرأ شركاؤهم من عبادتهم، وَيُشْهِدُونَ الله على أنهم كانوا عنها غافلين؛ ثم ذكر أنه هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، ويُرَدُّونَ إليه وحده، ويضل عنهم آلهتهم.

ثم أمره أن يسألهم من يرزقهم من السماء والأرض؟ ومن يملك السمع والبصر؟ ومن يُخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الأمر؟ وذكر أنهم سيقولون الله، وأنه يجب عليهم حينئذ أن يتقوه، وأن من يكون هذا شأنه يكون ربهم الحق، وأنه ليس بعد الحق إلا الضلال فأتى يُضرفون؛ ثم أمره أن يسألهم هل من شركائهم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ وأن يجب عنهم بأنه هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده فأتى يؤفكون، ثم أمره أن يسألهم هل من شركائهم من يهدي إلى الحق؟ وأن يجب عنهم بأنه سبحانه هو الذي يهدي للحق، وحينئذ يكون هو الأحق بأن يتبع ممن لا يهدي إلا أن يهدي فما لهم كيف يحكمون ﴿وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يَتْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ (٥٦).

تحديهم بالقرآن

الآيات [٣٧ - ٥٦]

ثم قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٣٧) فانتقل من إبطال

شبههم على القرآن إلى تحديهم به، وذكر أنه ما كان أن يفتري من دونه، ولكنه تصديق لما قبله من الكتاب وتفصيل له، وأنه لا ريب في تنزيهه من عنده، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة مثله، وأن يدعوا من استطاعوا من دونه ليساعدتهم على الإتيان به؛ ثم ذكر أنهم يكذبون به من غير أن يحيطوا بعلمه، ومن قبل أن يأتهم تأويله، فكذبوا به جهلاً وعناداً، كما كذب الذين من قبلهم؛ ثم ذكر أن منهم من يؤمن به وينكره عناداً، ومنهم من لا يؤمن به جهلاً، وأنه أعلم بهم ومجازيهم على كفرهم، ثم أمره إن كذبوه بعد تحديهم وعجزهم أن يتركهم ولا يطمع في إيمانهم، لأن منهم من يستمعون إليه فلا يسمعون، ولا يمكنه أن يسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليه فلا ينظر، ولا يمكنه أن يهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؛ ثم ذكر أنه لم يظلمهم بهذا، ولكن أنفُسهم يظلمون.

ثم أتبع ذلك بوعيدهم، فذكر، سبحانه، أنه يوم يحشرهم يكون حالهم كحال من لم يلبث إلا ساعة من النهار في الدنيا، لأنهم لم يتفعلوا بما مكثوه

فيها، وأنهم يتعارفون بينهم ليؤبّخ بعضهم بعضاً؛ ثم ذكر أنه إما يرى بعض الذي يعدهم من العذاب في الدنيا، أو يتعرفينه قبل أن يريه له، فإليه، تعالى، مرجعهم ثم هو شهيد على ما يفعلون، وأن لكل أمة رسولا لا تعذب قبله: ﴿فَإِذَا جَاءَتْ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (٢٤).

ثم ذكر أنهم سألوا مستهزئين: متى هذا الوعد بالعذاب؟ وأمر النبي (ص) أن يجيبهم بأن أمر ذلك مفوض إليه، جل جلاله، وحده، لأنه لا يملك لنفسه ضرراً ولا نفعاً، ولكل أمة أجل لا تتأخر عنه ولا تتقدم، وبأن يسألهم عن فائدتهم في استعجال هذا العذاب، لأنهم إذا آمنوا عند وقوعه يكون إيمانهم بطريق الإلجاء ولا ينفعهم، ثم يقال لهم: ﴿ذُرُّوْا عَذَابَ الْخُلُوْءِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ﴾ (٢٥).

ثم ذكر أنهم سألوه عن ذلك العذاب مرة أخرى: أحق هو؟ وأمره أن يجيبهم بأنه حق، وأنهم لا يُعْجِزُونَهُ إذا أراد عذابهم، وأنه إذا أتاهم وكان لهم ملك ما في الأرض لافتدوا به؛ ثم ذكر أن له، سبحانه، ما في السماوات

والأرض، دليلاً على قدرته على تحقيق وعيده لهم، ولكن أكثرهم لا يعلم ﴿هُوَ يَحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (٢٦).

دعوتهم إلى تصديق القرآن بالترييب والترهيب الآيات [٥٧ - ٩٨]

ثم قال تعالى ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهَدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ (٥٧) فذكر أنه موعظة منه وشفاء لما في الصدور، وهدي ورحمة للمؤمنين؛ وأمرهم أن يفرحوا بفضلهم عليه، لأنه خير مما يجمعون، ثم أمرهم أن يخبروه عما رزقهم به، فجعلوا منه حراماً وحلالاً، أكان بإذنه أم كان افتراء عليه؟ ليبين حاجتهم إلى هدايته؛ وذكر أنه إذا كان افتراء عليه، فما يكون جزاؤهم عليه يوم القيامة؟ وأنه ذو فضل عليهم بإنزاله هذا القرآن، الذي يبين لهم حرامه وحلاله، ولكن أكثرهم لا يشكرون، ثم أخذ في وعد النبي (ص) والمؤمنين على الإيمان بما أنزله إليهم، فذكر أنه ما يكون في شأن وما يتلو منه من قرآن إلا كان شاهداً عليهم، وأن كل صغيرة وكبيرة ثابتة عنده في كتاب مبين؛ ثم

ذكر أن أولياءه منهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ (٦٦).

ثم نهي النبي (ص) أن يحزن لتكذيبهم لما أنزل عليه، لأن العزة له وحده، جلّت قدرته، وهو يسمع ويعلم تكذيبهم، وله من في السماوات ومن في الأرض، وما يتبعون من دونه شركاء فيه، وإنما يظنون أنهم شركاء من غير أن يكون لهم دليل عليه؛ ثم ذكر أنه سبحانه، هو الذي جعل الليل سكناً والنهار مبصراً، وأن في هذا آية لمن يسمع على أنه لا شريك له، وأنهم زعموا أنه اتخذ ولداً يشاركه في ملكه، وأبطل هذا بأنه هو الغني الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فلا يشاركه فيه ولد ولا غيره؛ ثم أمر النبي (ص) أن يخبرهم بأن الذين يفترون عليه الكذب من الولد وغيره لا يفلحون ﴿مَتَّعْ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ (٧٠).

ثم أخذ السياق في ترهيبهم بما حصل للمكذبين قبلهم، فأمر تعالى النبي (ص) أن يتلو عليهم نبأ نوح (ع) وما حصل لقومه من هلاكهم

بالطوفان، وقد سبقت قصتهم في سورة الأعراف، ولكن ما هنا يخالف ما هناك في السياق والأسلوب والزيادة والنقص؛ ثم ذكر أنه بعث من بعده رسلاً إلى قومهم، فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، وأنه كذلك يطبع على قلوب المعتدين؛ ثم ذكر أنه بعث من بعدهم موسى وهارون، إلى فرعون وقومه، وأنهم لم يؤمنوا به فأغرقهم في البحر، وقد سبقت هذه القصة في سورة الأعراف أيضاً، ولكن ما هنا يخالف ما هناك في السياق والأسلوب والزيادة والنقص، وقد خُتمت هنا بأنه، سبحانه، بوأ بني إسرائيل مُسَبِّواً صدق من الأرض المقدسة، بعد أن نجاهم من فرعون وقومه؛ وذكر أنهم لم يختلفوا في دينهم حتى جاءهم العلم، وأنه، جلّ جلاله، يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

ثم أمر النبي (ص) على سبيل التعريض إن كان في شك من هذا القصص أن يسأل أهل الكتاب عنه، ونهاه أن يكون من الذين يكذبون بآياته؛ ثم ذكر أن الذين حققت عليهم كلمته من الأولين لا يؤمنون ولو

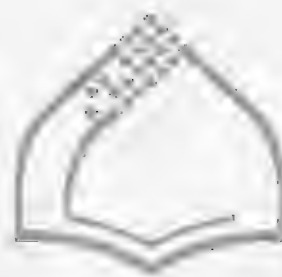
جاءتهم كل آية حتى يروا عذابه، وأنه كان عليهم أن يؤمنوا لينفعهم إيمانهم، ثم استثنى منهم قوم يونس (ع) ﴿لَمَّا مَأْمُونًا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾.

الخاتمة

الآيات [٩٩ - ١٠٩]

ثم قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَيْمًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ الْأَتَمَنَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ فذكر للنبي (ص) أنه لو شاء، سبحانه، لأمن بما أنزل إليه من في الأرض جميعاً، وأنه لا يصح أن يُكْرِهُ الناس حتى يكونوا مؤمنين، ثم أمرهم أن ينتظروا في آياته في السماوات والأرض ليؤمنوا بالنظر فيها؛ وذكر أن هذا لا يُغني عنهم لأنهم لا يريدون الإيمان، وإنما

ينتظرون مثل أيام العذاب التي أهلك فيها الأولين، ثم نجي رسله والذين آمنوا معهم، ثم أمره إن استمروا بعد هذا على شكهم في دينه، أن يخبرهم بأنه لا يعبد ما يعبدون من دونه، ولكن يعبد الذين يتوفاهم، وبأنه أمر أن يكون من المؤمنين، وأن يقيم وجهه للمدين حنيفاً ولا يكوّن من المشركين؛ ثم نهاه أن يدعو من دونه ما لا ينفعه ولا يضره، وذكر له أنه إن يمسسه بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يرذه بخير فلا رادّ له، ثم أمره أن يذكر لهم أنه قد جاءهم الحق (القرآن) منه، وأن من اهتدى فلتنفسه ومن ضلّ فعليها، وأنه ليس عليهم بوكيل ﴿وَأَنبِئْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصِرْ حَتَّىٰ يَخُكَّمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْخَاكِمِينَ﴾.

مرکز تحقیقات کتاب و اسناد اسلامی

أسرار ترتيب سورة «يونس» (*)

أقول: قد عرف وجه مناسبتها فيما
تقدم في سورة الأنفال. وتزيد هنا: أن
مطلعها شبيه بمطلع سورة الأعراف،
وأنه سبحانه قال فيها: ﴿أَنذِرِ النَّاسَ
وَنَجِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [الآية ٢] فقدم الإنذار
وعظمه، وأخر البشارة وخصصها.
وقال تعالى في مطلع الأعراف:
﴿إِذْ نَذَرَ إِيَّاهُ وَذَكَرَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ ①.
فخص الذكرى وأخرها، وقدم الإنذار،
وحذف مفعوله ليُعَمَّ.

وقال هنا: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْمَرْثِيِّ ﴿الآيَةُ ٣﴾. وقال في الأوائِل،
أي أوائل الأعراف مثل ذلك^(١).

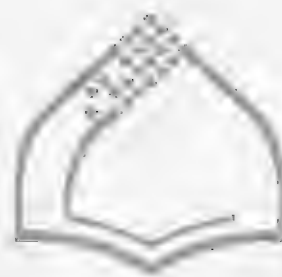
وقال هنا: ﴿يَذِكرُ الْأَمْرَ﴾ [الآية ٣].
وقال هناك: ﴿مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ اللَّهِ أَلَا لَهُ
الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف/ ٥٤].

وأيضاً فقد ذكرت قصة فرعون وقومه
في الأعراف، فاختُصر ذكر عذابهم،
وبُسط في هذه السورة أبلغ بسط^(٢).
فهي شارحة لما أجمل في سورة
الأعراف منه.

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب «أسرار ترتيب القرآن» للمصطفوي، تحقيق عبد القادر أحمد عطاء، دار الاعتصام، الطبعة الثانية، ١٣٩٨ هـ / ١٩٧٨ م.

(١) وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا رَجَكُمُ اللَّهُ إِلَى الْخَلْقِ وَالْأَرْضِ فِي سَعَةِ آيَاتِهِ أَمْ أَنتُمْ أَتَى عَلَى الْغُلَامِ الْقِيلَ الْقَبْرِ﴾ [الأعراف/٥٤].

(٢) في عذاب فرعون قال تعالى في الأعراف: ﴿ثَانِيَةً لَهُمْ فَأَعْرِضْهُمْ فِي الْيَمِّ يَغْتَابُ﴾ وقال في يونس: ﴿ثَانِيَةً لَهُمْ فَرَعُونَ وَجُودُهُمْ يُعَاقِبُهُمْ وَعَدُوًّا عَنِّي إِذَا أَذْرَكَهُ الشَّرْقُ قَالَ مَاضَتْ﴾ السى ﴿ثَانِيَةً لِّسُوءِكَ بِذَلِكَ لِنُكَفِّرَ عَنْكَ لِمَنْ خَلَقَكَ﴾ [الآيات ٩٠ - ٩١].

مرکز تحقیقات کتاب و اطلاع رسانی

مكنونات سورة «يونس» (*)

قال قتادة: بالشام. أخرجه ابنُ
المنذر^(٢).

٥ - ﴿إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّن قَوْمٍ﴾ [الآية
٨٣].

قيل: الضميرُ لِفِرْعَوْنَ. و(الذرية):
مؤمن آل فرعون، وامرأة فرعون،
وخازن^(٣). وامرأة خازنه.

٦ - ﴿إِلَّا قَوْمٌ يُّؤُسُّ﴾ [الآية ٩٨].

هم أهل قرية «نَيْنَوَى» بشاطئ دجلة
من بلاد الموصل.

أخرجه ابنُ أبي حاتم عن الشَّاذلي
وغيره.

١ - ﴿قَدَّمَ صِدْقٍ﴾ [الآية ٢].

قال مُقَاتِل: هو محمد؛ شفيح
صدق. أخرجه ابنُ أبي حاتم

٢ - ﴿فَكَذَّبْتَ بِكُم مِّمَّا مِّنْ
قَبْلِهِ﴾ [الآية ١٦].

قال قتادة: أربعين سنة. أخرجه ابنُ
أبي حاتم.

٣ - ﴿بِمِصْرَ يُونَا﴾ [الآية ٨٧].

قال مجاهد: بِمِصْرَ الإسكندرية.
أخرجه ابنُ أبي حاتم^(١).

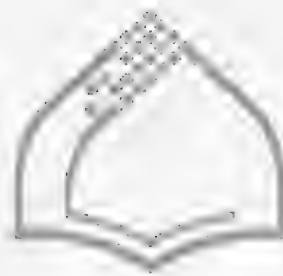
٤ - ﴿مُبَوَّأً صِدْقٍ﴾ [الآية ٩٣].

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب «مفجعات الأقران في مبهجمات القرآن» للسيوطي، تحقيق إيداد خالد الطباع، مؤسسة الرسالة، بيروت، غير مؤرخ.

(١) الطبري ٦٨/١١.

(٢) الطبري ١٠٧/١١.

(٣) ١١٤/١١.

مرکز تحقیقات کلام و فقه اسلامی

لغة التنزيل في سورة «يونس» (*)

١ - وقال تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [الآية ٢٦].

المراد بقوله تعالى: ﴿قَدَمَ صِدْقٍ﴾ السابقة والفضل والمنزلة الرقيقة، وقد سُمِّيت السابقة «قَدَمًا»، لأن السعي والسبق بالقدم، كما سُمِّيت النعمة يَدًا، لأنها تُعطى باليد، وباعاً لأن صاحبها يبيع بها، فقليل: لفلان قدم في الخير. وإضافته إلى ﴿صِدْقٍ﴾ دلالة على زيادة فضل، وأنه من السوابق العظيمة، وقيل: مقام صدق.

٢ - وقال تعالى: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَآئِي نَفْسٍ إِنْ أَنِجُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ﴾ [الآية ١٥].

أراد تعالى بقوله: ﴿مَا يَكُونُ لِي﴾،

ما يَسْهَلُ لي، وما يُمكنني أن أبدله. أقول: وهذا من معاني الفعل «كان»، وهي التامة غير الناقصة، التي تنصرف إلى معانٍ عدة.

وقوله تعالى: ﴿إِنْ أَنِجُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ﴾ تشمل على «إن» النافية، وهذا يدعونا إلى أن نقف على هذه الأداة النافية قليلاً.

قال النحاة في باب «ليس» وعملها: إن النافيات: «ما»، و«لا»، و«لات» و«إن»، تعمل عمل «ليس». تعمل عمل «ليس». فأما «إن» النافية فمذهب البصريين والفراء أنها لا تعمل شيئاً، ومذهب الكوفيين، خلا الفراء، أنها تعمل عمل «ليس»، وقال به من البصريين أبو العباس الميزد، وأبو

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب «من بديع لغة التنزيل»، لأبراهيم السامرائي، مؤسسة الرسالة، بيروت، غير مؤرخ.

بكر بن السراج، وأبو علي الفارسي،
وأبو الفتح بن جني.

واستشهدوا مع ذلك بقول الشاعر:

إِنْ هُوَ مُسْتَوِلِيًّا عَلَى أَحَدٍ
إِلَّا عَلَى أَضْعَافِ الْمَجَانِينِ
وقال آخر:

إِنْ الْمَرْءُ مَيَّنَا بِانْقِضَاءِ حَيَاتِهِ
وَلَكِنْ بَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ فَيُخْذَلَا
وذكر ابن جني في «المحتسب» أنَّ
سعيد بن جبير، رضي الله عنه، قرأ:
(إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ
أَمْثَلُكُمْ) [الأعراف/١٩٤].

أقول:

لا أريد أن أناقش عمل «إِنْ» فَمَتْلُكْ
مسألة ضعيفة يَغُوزُهَا الشاهد الآية،
والشاهد الشعري الصحيح، ذلك بأن
قراءة سعيد بن جبير قراءة خاصة،
والقراءات الكثيرة تُجمع على: ﴿إِنَّ
الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ
فَادْعُوهُمْ﴾^(١).

فليس في الآية «إِنْ» النافية، بل هي
«إِنْ» المشبهة بالفعل للتوكيد، المشددة
النون، وعلى هذا ليس في أي القرآن

«إِنْ» النافية التي تعمل عمل «ليس».

أما البيتان اللذان ادَّعِيَا أَنَّهُمَا شاهدان
في «إِنْ» النافية العاملة، فهما بيتان
يَتِيمَانِ لَا يُعْرَفُ لِهَما قَاتِلِ.

ومجموع هذه الشواهد، على
ضعفها، يشير إلى أن الأداة غير عاملة
على النحو الذي أرادوا.

غير أن «إِنْ» النافية قد وجدت في
آيات القرآن داخلية على الجملة إسمية
وفعلية تنفيهما، ولكن النفي، في جميع
الشواهد الآيات، متقضى بـ «إِلَّا».

أقول: ولولا «إِلَّا» هذه، لكان
السامع والقارئ في حيرة وإشكال من
أمر هذه الأداة النافية «إِنْ»، لأن هذه
الأداة على عدة أحوال فهي شرطية،
وهي مخففة وهي زائدة. غير أن وجود
«إِلَّا» جعل القارئ والسامع يدرك أنها
نافية، ودونك طائفة من الآيات التي
وردت فيها «إِنْ» النافية:

﴿إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ
الْأَوَّلِينَ﴾ [الأنفال].

﴿إِنْ أَوَّلَآؤُهُ إِلَّا الْمُتَفُونُ﴾ [الأنفال/
٣٤].

(١) وعليها رسم المصحف الشريف.

﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ [الأنعام/

١١٦].

﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ [النجم/٢٨].

﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ

خَالِدُونَ﴾ [يس/١].

وغيرها كثير. ومثل هذه الشواهد قد نجدتها في كلام العرب وهي قليلة^(١).

٣ - وقال تعالى: ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي مَائِنَانَا﴾ [الآية ٢١].

جواب (إذا) الشرطية الأولى هو (إذا) الثانية التي تفيد المفاجأة، وإنما جعل «إذا» جواباً لكونها بعض الجملة لما فيها من معنى المفاجأة، وهي ظرف مكان، وهو كقوله تعالى: ﴿وَلَنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَمَا قَدِمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ [الروم/٢١].

ومعناه: وإن تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ قَنَطُوا.

ومعنى الآية المتقدمة: وإذا أذقنا الناس رحمة... مَكُرُوا.

٤ - وقال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي

الْفُلِّ وَجِئْتُمْ يَوْمَ يَرِيحُ طَافِيًا وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ﴾ [الآية ٢٢].

في هذه الآية ابتداء خطاب وبعد ذلك إخبار عن غائب، لأن كل من أقام يخاطبه جاز له أن يرده إلى الغائب، قال كثير:

أَسْبَنِي بِنَا أَوْ أَحْسِنِي لَا مَلُومَةٌ
لَدُنَا وَلَا مَقْلَبَةٌ إِنْ تَقْلَبِ
وقال عنترة:

شَطِثَ مُزَارَ الْعَاشِقِينَ فَأَصْبَحْتُ
عَسِيراً عَلَيَّ طَلَابُكَ ابْنَةً مَحْزُومٍ
وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَنْجَلْنَاهُمْ إِذَا هُمْ يَنْتَوُونَ﴾ [الآية ٢٣].

المعنى: فلما أنجاهم بَعَثُوا^(٢).

أقول: ومثل هذا الانتقال من الخطاب إلى الغيبة معروف في لغة التنزيل، وهو غرض ترمي إليه لغة العرب في غير القرآن من كلامهم.

٥ - وقال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ﴾ [الآية ٢٦].

(١) فالتا أن تشير إلى قوله تعالى: ﴿إِنْ يَنْتَحِمْ مِنْ شُلُوكٍ﴾ [يونس/٦٨].

والمعنى: ما عندكم من سلطان، وفي هذه الآية وردت «إن» النافية، ولم يتنقض فيها بـ «إلا».

(٢) «مجمع البيان» للطبرسي ١٠/١٠٦.

﴿وَلَا يَرَهُنَّ وَجُوهَهُمْ قَدَرٌ﴾ أي: لا

يغشى وجوههم غبرة فيها سواد، أي: لا يرهقهم ما يرهق أهل النار إذكارة بما يُنقذهم منه برحمته. والفعل «رَهَقَ» يَرَهَقُ، قد جاء في أربع آيات أخرى بهذا المعنى، ومنها:

﴿رُجُومُهُ يَوَدُّ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْفَعُهَا قَفَرٌ﴾ [عبس].

أقول: وليس لنا في العربية المعاصرة إلا الفعل المزيد «أرهق»، بمعنى «عَذَّبَ» و «آذَى» و «حَمَلَهُ» ما لا يطيق.

على أن الفعل المزيد قد جاء في ثلاث آيات منها:

﴿وَلَا تَرْهَقْنِي مِن أَمْرِ عُسْرًا﴾ [الكهف].

كما ورد «الرَّهَقَ» في آيتين من سورة الجن منهما:

﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ [الجن].

أي: زادوهم إثماً وغيّاً.

ولا بد أن نشير إلى الفعل «كان»

الذي يعني «وَجِدَ» فهو مكتفٍ بمرفوعه.

٦ - وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ﴾ [الآية ٢٨].

قوله تعالى: ﴿فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ﴾ أي: ففرقنا بينهم وقطعنا أقرانهم، والوصل التي كانت بينهم في الدنيا، أو فباعدنا بينهم بعد الجمع بينهم في الموقف^(١).

وقال الفراء: هي ليست من «زَلَّتْ» بالضم، وإنما هي من «زَلَّتْ» بالكسر وزَلَّتْ الشيء فأنما أزيله إذا فرقت ذا من ذا، وأبنت ذا من ذا، وقال فزَيَّلْنَا لكثرة الفعل، ولو قل لقلت: زِلْ ذا من ذا.

وقرأ بعضهم: (فزايَّلنا) وهو مثل قولك: لا تُصَغِّرْ ولا تُصَاعِرْ.

وقال تعالى: ﴿لَوْ تَزَيَّلُوا لَمَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الفتح/ ٢٥].

يقول: لو تميزوا.

أقول: وهذه بعض الذخائر اللغوية التي حفظها القرآن، ولولا ذلك لعفا الأثر وضاعت فرائد.

٧ - وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ

(١) (الكشاف): ٣٤٣/٢.

النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ
يُظْلِمُونَ ﴿١١٣﴾

قال الزمخشري^(١):

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا﴾،
أي: لا ينقصهم شيئاً مما يتصل
بمصالحهم من بعثة الرسل وإنزال
الكتب، ولكنهم يظلمون أنفسهم بالكفر
والتكذيب.

أقول: هكذا درج المفسرون عامة
على تفسير الظلم في هذه الآية، بمعنى
نقصهم حسناتهم.

وقد يكون «نقص الحسنات
والمصالح» ظلماً، ولكني أقول:
المراد، والله أعلم، أنهم لم يظلموا
شيئاً، أي: ما كان قليلاً جداً.

وأنا إن أذهب إلى هذا فدليلي ما
يمكن أن يوحى به استعمال لفظ
«شيء» في طائفة من أي الذكر
الحكيم.

قال تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ
النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتْ
الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [البقرة/ ١١٣].

﴿عَلَى شَيْءٍ﴾ أي: على شيء يصح
ويُعتمد به.

وقال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ
الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالْعَمَلِ﴾ [البقرة/ ١٥٥].

﴿بِشَيْءٍ﴾ بقليل من كل واحد من
هذه البلايا، وطرف منه.

وقال تعالى: ﴿يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ
الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [آل عمران/ ١٥٤].

يقول الكافرون بعضهم لبعض هل لنا
من النصر والفتح والظفر نصيب، قالوا
ذلك على سبيل التعجب والإنكار،
أي: أنطمع أن يكون لنا الغلبة على
هؤلاء، أي: ليس لنا من ذلك شيء.

أقول: والقلّة المتضمنة في «شيء»،
يغضدها التنكير، وزيادة «مِنَ» الجارة
قبلها.

ومثل هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَمَا
يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ﴾ [النساء/ ١١٣].

والمعنى: لا يضرّونك بكيدهم
ومكرهم شيئاً، فإن الله حافظك
وناصرك.

(١) الكشاف، ٢/ ٣٤٩.

وقال تعالى: ﴿مَا قَرَرْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام/ ٣٨].

أي: ما تركناه، وقيل: معناه ما قصرنا، وقوله تعالى: ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ أي: مهما كان قليلاً بدلالة التكرير.

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَرَرُوا بِهِمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسَتْ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الأنعام/ ١٥٩].

هذا خطاب للنبي (ص) وإعلام له أنه ليس منهم في شيء، وأنه على المباحة التامة، من أن يجتمع معهم في معنى من مذاهبهم الفاسدة.

وليس خافياً دلالة «الشيء» على القلة في هذه الآية.

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَضُرُّوهُمُ شَيْئًا﴾ [هود/ ٥٧].

أي: ولا تضرونه بتوليكم شيئاً من ضرر ما، لأنه لا يجوز عليه المضار والمنافع، وإنما تضرون أنفسكم.

وقال تعالى: ﴿مَا كَانَتْ لَنَا أَنْ تُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [يوسف/ ٣٨].

أي: ما صحح لنا معشر الأنبياء أن نُشرك بالله أي شيء كان من ملك، أو جَنِّي، أو إنسي، فضلاً عن أن نُشرك به صنماً لا يسمع ولا يبصر.

وقد بقي من معنى «شيء» في إفادة القلة والصغر الكثير في نشر الأدباء وشعرهم طوال المعصور إلى عصرنا هذا، وقد نجد من ذلك شيئاً في اللهجات الدارجة.

وقد يتضح هذا المعنى من القلة أن كلمة «شيء» تأتي كثيراً بعد النفي لتؤكد النفي وهي مُنْكَرَةٌ. يقال: لا أعرف شيئاً ولا أمليكَ من شيء، وما يغنيني عن ذلك من شيء، والله أعلم بما أراد.

٨ - وقال تعالى: ﴿وَمَا يَقْرُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ يَثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ [الآية ٦١].

﴿وَمَا يَقْرُبُ﴾ (قُرئ بالضم والكسر، أي: وما يبعُد وما يغيب.

وفي الحديث: أنهم كانوا في سفر مع النبي (ص) فسمع منادياً، فقال: انظروه تجدوه مُعْزَباً أو مَكَلَّأً.

وهو الذي عَزَبَ في إبله أي: غاب. والعازب من الكَلَأ: البعيد المطلب، والمُعْزَب: طالب الكَلَأ البعيد. والعَزِيب المال العازب عن الحي.

أقول: أراد بـ «المال» الإبل وسائر الماشية.

ومن المفيد أن أشير أن «العزيب» بهذا المعنى ما زالت معروفة لدى الرعاة في عصرنا.

٩ - وقال تعالى: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾.

في هذه الآية وردت (إن) النافية مرتين، وكنا قد بسطنا القول فيها.

وقوله تعالى: ﴿يَخْرُصُونَ﴾، أي: يحزرون ويقدرون أن تكون شركاء تقديرًا باطلاً. ومن المفيد أن نبسط القول في الفعل «خرص»، الذي كاد أن يطوى خبره في العربية المعاصرة، لولا ما نسمع قليلاً من استعمالهم «تخرص» بمعنى ابتدع الكذب والأوهام، وهي مثل ذلك في نصيب العربية كما في قوله تعالى:

﴿قُلْ لِّلْخَرُصُونَ﴾ [الذاريات].

قال الزجاج: هم الكذابين. وَتَخْرُصَ فلان على الباطل واخترصه، أي افتعله.

والفعل (يخرصون) في الآية بمعنى الحزر، ولأنه من الذين يتبعون الظن فهو أقرب إلى الوهم والباطل.

ولنعد إلى «الخرص» أيضاً فنقول:

وأصل الخرص: التظني فيما لا

تسقيته، ومنه خرص النخل والكرم، إذا حزرت الثمر لأن الحزر إنما هو تقدير بظن لا إحاطة، والاسم الخرص، بالكسر، ومن هنا قيل للكذب خرص، لما يدخله من الظنون الكاذبة.

وقد خرصت النخل والكرم أخرصه خرصاً، إذا حزرت ما عليها من الرطب تمرأ، ومن العنب زيبأ.

وفي الحديث عن النبي (ص) أنه أمر بالخرص في النخل والكرم خاصة دون الزرع القائم، وذلك لأن ثمارها ظاهرة.

أقول: وما زال «الخرص» معروفاً لتقدير ما على النخل من تمر لدى أهل البساتين في جنوبي العراق.

والذي نلاحظه أن مجموع ما يتصل بهذه اللفظة هو من العامي الدارج تقريباً، ولا نعرفه في الفصيحة المعاصرة.

١٠ - وقال تعالى: ﴿قَالُوا أَجِئْنَا بِتِلْكَ عَمَّا وَعَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءُنَا﴾ [الآية ٧٨].

أقول: والمراد بقوله تعالى: ﴿تِلْكَ﴾ لتصرفنا.

وأكثر من «لقت» استعمالاً «التفت» وتلفت المزيدان.

قال تعالى: ﴿وَلَا يَلْفُتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَنْزَأَنَّكَ﴾ [هود/٨١].

وفي الحديث في صفته (ص): فإذا التفت التفت جميعاً، أراد أنه لا يسارق النظر.

وفي الحديث أيضاً: «إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يلفُتُ الكلام كما تَلَفُتُ البقرة الخَلَى»^(١) بلسانها.

أقول: إن ما في الحديث يذكّر بأقوال المعاصرين مما ولدوه متأثرين باللغات الغربية الأعجمية وهو قولهم: اللف والدوران، وفلان يلف ويدور أي: لا يفصح ويعمي عن قصد، وهي صفة تقرب من الاحتيال والخداع. ويقولون في العربية المعاصرة: وهذا يلفُتُ النظر، من «ألفَت» وهو رباعي مؤلّد لا تعرفه الفصيحة.

وقولهم: «ألفت النظر»، وهو مُلَفَّت للنظر في العربية المعاصرة، جديد من المجازات التي جدّت في العربية، والأصل فيها نقل ما في اللغات الأعجمية.

ومن المفيد أن نقف قليلاً على مادة «ألفت»، لنذكر سعة العربية التي جاءت

(١) الخَلَى: الرطب من النبات.

بالفرائد من هذا الأصل القديم.

قالوا: واللفوت من النساء: التي تكثر التلفت، وقيل: هي التي يموت زوجها أو يطلقها ويدع عليها صبياناً، فهي تكثر التلفت إلى صبيانها.

وقيل: هي التي لها زوج، ولها ولد من غيره، فهي تَلَفُتُ إلى ولدها.

وفي الحديث: لا تتزوَّجن لفوتاً، وهي التي لها ولد من زوج آخر، فهي لا تزال تلتفت إليه وتشتغل به عن الزوج.

والألفَت: القوي اليد الذي يلفُت من عالجة، أي: يلويه.

والألفَت والألفك في كلام تميم: الأعسر، سُمي بذلك لأنه يعمل بجانبه الأيمن.

وفي كلام قيس: الأحمق مثل الأعفَت، والأنثى لفتاء.

وفوائد أخرى قديمة أشارت إليها المعجمات.

١١ - وقال تعالى: ﴿رَبَّنَا أَطِيسْ عَلَيَّ أَمْرِيهِمْ﴾ [الآية ٨٨].

أريد بالأمر في الآية الدعاء عليهم،

والمراد بالطَّمَس على الأموال تغييرها
عن جهتها إلى جهة لا يُتَقَع بها.

والطَّموس: الدُّروس والأمحاء،
وطَمَسَ الطريقَ يطْمِسُ ويَطْمُسُ
طُمُوساً: دَرَسَ وامْحَى أثره.

وطَمَسَتْهُ طُمُوساً يتعدى ولا يتعدى،
وانطَمَسَ الشيءُ ونَطْمَسَ: امْحَى
ودَرَسَ.

وقال تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا
عَنْ أَعْيُنِهِمْ﴾ [س/٦٦].

ومعناه: لأعميناهم.

ويكون الطَّمُوس بمعنى المسخ،
كقوله تعالى: ﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ نَطْمِسَ
وُجُوهًا﴾ [النساء/٤٧].

وكما ورد التعبير القرآني: ﴿لَطَمَسْنَا
عَنْ أَعْيُنِهِمْ﴾ في الآية السابقة، كذلك
فقد ورد التعبير القرآني: ﴿فَطَمَسْنَا
أَعْيُنَهُمْ﴾ في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَدَدْنَاهُ
عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ﴾ [القمر/٣٧].

أي: مسحناها كسائر الوجه فلم يُرَ
لها شئ، فلما تغير المعنى صيرَ إلى
المتعدي، ولم يأت بالخافض «على»
كما في الآية.

وطَمَسَ النجمَ ذهابَ ضوئه، ومنه

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ﴾ [المرسلات].

أقول:

والذي لنا من هذا الفعل في العربية
المعاصرة، هو غير المتعدي
«انطمس»، لذهاب الأثر والأمحاء.

ولنا في اللهجات الدارجة قول
العامة: طَمَسَ الرجل، وطَمَسَ الشيء،
وهو الغطس في الماء وغيره كالوحد.

١٢ - وقال تعالى: ﴿فَأَسْتَوِيماً وَلَا
تُتَعَانَ سَكِيلَ الَّذِي لَا يَعْلَمُونَ﴾ [٨٩].

أقول: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُتَعَانَ﴾،
فعل أمر مسند إلى ألف الاثنين، وحقه
أن تحذف منه نون الرفع «نون
الاثنين».

وهذا يعني أن النون المكسورة
المشددة هي نون التوكيد.

وُقرئ بالنون الخفيفة وكسرها لالتقاء
الساكنين، كما قالوا تشبيهاً بنون التنية،
وُقرئ بتخفيف التاء أيضاً.

١٣ - وقال تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ
ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِسْنَاهَا﴾ [الآية ٩٨].

﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ﴾، أي: فهلاً كانت
قرية واحدة.

فمعنى (لولا)، الحَضُّ فهي بمنزلة «هَلَا»، ومثلها قوله تعالى:

﴿وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِنَا﴾ [الآية ٢٠].

١٤ - وقال تعالى: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [١٢٦].

أقول: حذفت الياء من «نُنَجِّ» لغرض

صوتي، وذلك لأن قصر المد والاكتفاء بالكسر مما يتطلبه إسكان اللام في ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾، ليكون بين الجيم واللام صوت قصير هو الكسرة لأن المد الطويل، أي: الياء لا يجعل الكلمتين مرتبطتين على هذا النحو من الإحكام. وإلا فليس من سبب آخر نحوي، أو ما يسمى خط المصحف اقتضى ذلك.

المعاني اللغوية في سورة «يونس» (*)

٨٣] فجعل الحسن هو المفعول كالخلق.

وقال تعالى: ﴿وَقَدَرُوا مَنَازِلَهُ﴾ وقد ذكر الشمس والقمر كما قال ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ [التوبة/٦٢].

وقال سبحانه: ﴿كَأَن لَّهُ يَدْعُنَا إِلَىٰ مَنَازِلٍ مِّنَ الْآيَةِ ۖ وَكَأَن لَّهُ يَكْبِتُنَا إِلَّا سَاعَةً﴾ [الآية ٤٥] وهذا في الكلام كثير وهي «كأن» الثقيلة ولكن أضمر فيها فخففت كما تخفف أن ويضممر فيها، وإنما هي «كأنه لَمْ» وقال الشاعر^(٢) [من الخفيف وهو الشاهد الثامن والعشرون بعد المتن]:

قال تعالى: ﴿أَنْ لَّهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ﴾ [الآية ٢] القدم ههنا: التقديم، كما تقول: «هؤلاء أهل القدم في الإسلام» أي: الذين قدموا خيراً فكان لهم فيه تقديم^(١).

وقال تعالى: ﴿وَقَدَرُوا مَنَازِلَهُ﴾ [الآية ٥] ثقيلة ﴿وَقَدَرُوا﴾ مما يتعدى إلى مفعولين، كأنه «وجعله منازل». وقال تعالى: ﴿جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرُ نُورًا﴾ [الآية ٥] فجعل القمر هو النور كما تقول: «جعل الله خلقاً» وهو «مخلوق» و«هذا الذي هم ضرب الأمير». وهو «مضروب». وقال جل شأنه: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ [البقرة/

(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «معاني القرآن» للأخفش، تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد، مكتبة النهضة العربية وعالم الكتب، بيروت، غير مؤرخ.

(١) نقله في الصحاح «قدم» والبحر ٥/١٣٠.

(٢) هو زيد بن عمرو بن نفيل، الكتاب وتحصيل عين الذهب ١/٢٩٠، والخزانة ٣/٩٥، واللسان «ويا» وقيل هو تيبه بن الحجاج «اللسان» أيضاً.

وَيَكُنْ مَنْ يَكُنْ لَهُ نَسَبٌ يُحِبُّ
بَنِي وَمَنْ يَفْتَقِرْ يَعْشُ عَيْشُ ضَرٍّ
وكما قال^(١) [من الهزج وهو الشاهد
التاسع والعشرون بعد المئتين]:

[وَصَدْرُ مُشْرِقِ الْخُسْرِ]
كَأَنَّ ثَدْيَاهُ خُفَّانِ^(٢)

أي: كأنه ثدياه خفان. وقال بعضهم
«كَأَنَّ ثَدْيَيْهِ» فحذفها وأعملها، ولم
يضمم فيها.

وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْكَاثِرُ إِلَّا
أَمَةً وَجِدَّةً﴾ [الآية ١٩] على خبر «كان»
كما ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً﴾ [يس/٢٩]
و[٥٣]. أي «إِنْ كَانَتْ تِلْكَ إِلَّا صَيْحَةً
واحدة».

وقال تعالى: ﴿يَهْدِيهِمْ وَتُهُم بِإِيمَانِهِمْ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ﴾ [الآية ٩] كأن
(تجري) مبتدأة منقطعة من الأول.

وقال تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي
الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ﴾ [الآية ٢٢]، وإنما

قيل: ﴿وَجَرَيْنَ بِهِمْ﴾ لَأَنَّ (الْفُلْكَ) يكون
واحداً وجماعة. قال تعالى: ﴿فِي
الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾ [الشعراء/١١٩] و[يس/
٤١] وهو مذكر. وأما قوله جل شأنه
﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ﴾ فجوابه قوله
سبحانه: ﴿جَاءَتْهَا رَيْحٌ عَاصِفٌ﴾ [الآية
٢٢].

وأما قوله تعالى: ﴿دَعُوا اللَّهَ﴾ [الآية
٢٢] فجواب لقوله سبحانه: ﴿وَقُلُوا أَنَّهُمْ
أُحِيطَ بِهِمْ﴾ [الآية ٢٢] وإنما قال
﴿يَوْمَ﴾ وقد قال ﴿كُنْتُمْ﴾ بذكر
الغائب ومخاطبته. قال الشاعر^(٣) [من
الطويل وهو الشاهد العاشر بعد المئة]:

أَسِيبِي بِنَا أَوْ أَحْسِنِي لَا مَلُومَةٌ
لَدَيْنَا وَلَا مُثْلِيَّةٌ أَنْ تُقْلَبَ

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا بِقِيَّكُمْ عَلَى
أَنْفُسِكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الآية ٢٣]
أي: وذلك متاع الحياة الدنيا، وأراد
«مَتَاعُكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا».

وقال تعالى: ﴿كَلِمَةً أَنْزَلْنَاهُ﴾ [الآية
٢٤] أي: كمثل ماء.

(١) هذا الشاهد أحد الخمسين التي لا يعرف قائلها في الكتاب.

(٢) صدره إحدى صور وروده في المراجع المذكورة، وهي الكتاب ٢٨١/١ و٢٨٣ وتحصيل عين الذهب، وشرح
ابن عقيل ٢٣٤/١، وشرح الأبيات للفارقي ٢٥٢، والخزانة ٣٥٨/٤، واللسان «أن» مرتين.

(٣) هو كثير بن عبد الرحمن الخزاعي المعروف بـ «كثير عزة» وقد سبق الاستشهاد بهذا الشاهد.

وقال تعالى: ﴿وَأَزَيَّجَتْ﴾ [الآية ٢٤] أي «وَتَزَيَّجَتْ» ولكن أدغمت التاء في الزاي لقرب المخرجين، فلمّا سكن أولها زيدَ فيها ألف وصل، فصارت (وَأَزَيَّجَتْ) ثقيلة «أَزَيَّجْنَا» يريدُ المصدر وهو من «التَزْيِجِ» وإنما زيدت الألف بالإدغام حين أدغم ليصل الكلام، لأنه لا يُتدأ بساكن.

وقال تعالى: ﴿وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَهَرٌ وَلَا ذُلٌّ﴾ [الآية ٢٦]، لأنه من «رَهَقَ» «يَرْهَقُ» «رَهَقًا».

وقال تعالى ﴿قَاتِلُوا إِسْرَافَ مَثَلِهِ﴾ [الآية ٣٨] وهذا، والله أعلم، «على مثلِ سُورِيهِ» وألقى^(١) السورة كما قال: ﴿وَسَلِّ الْقَرْيَةَ﴾ ([يوسف/٨٢] يريد «أهل القرية».

وقال تعالى: ﴿جَزَاءً سَيِّئَةٍ يَشْلَعُهَا﴾

[الآية ٢٧] وزيدت الباء، كما زيدت في قولك «يَحْسِبُكَ قَوْلُ السُّوءِ».

وقال تعالى في قراءة من قرأ: (كَأَنَّمَا أَغْشِيَتْ وَجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا) [الآية ٢٧] فالعين^(٢) ساكنة لأنه ليس جماعة «القِطْعَةُ» ولكنه «قِطْعٌ» أسمٌ على حياله^(٣). وقرأ عامة الناس ﴿قِطْعًا﴾^(٤) يريدون به جماعة «القِطْعَةُ» ويستند الأول إلى قوله تعالى: ﴿مُظْلِمًا﴾ لأن «القِطْعَ» واحد فيكون «المُظْلِمُ» من صفته، والذين قالوا «القِطْعَ» يعنون به الجمع، وقالوا نُجْعَلُ ﴿مُظْلِمًا﴾ حالاً لـ ﴿أَلَيْلٍ﴾.

وقال تعالى: ﴿مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائِكُمْ﴾ [الآية ٢٨] في معنى «أنتظروا أنتم وشركاؤكم».

وقال تعالى: ﴿هَٰذَاكَ يَتْلُوا كُلُّ نَفْسٍ

(١) نقله في الهمع ١٢٧/١ والمغني ١١٠/١ وشرح المفصل لابن يعيش ١٣٩/٨ و١١٥/٢ وشرح الرضي على الكافية ٢٩٢ والبحر ١٤٧/٥ و١٤٨.

(٢) يقصد عين الكلمة في ميزانها وهو حرف الطاء.

(٣) هي في الطبري ١١٠/١١ إلى بعض متأخري القراء؛ وفي السبعة ٣٢٥ والكشف ٥١٧/١، والتيسير ١٢١ والجامع ٣٣٣/٨ والبحر ١٥٠/٥ إلى ابن كثير والكسائي.

(٤) في معاني القرآن ٤٦٢/١ أنها قراءة العامة، وكذلك نسب في الطبري ١١٠/١١ إلى عامة قراء الأمصار، وفي السبعة ٣٢٥ إلى نافع وأبي عمرو وعاصم وابن عامر وحمرزة، وفي البحر ١٥٠/٥ إلى السبعة ممن لم يأخذ بالسابقة، وإلى ابن أبي عبيدة، وفي الكشف ٥١٧/١ والتيسير ١٢١ إلى غير ابن كثير والكسائي. وعلى هذه القراءة رسم المصحف.

مَا أَسْلَفْتُ ﴿[الآية ٣٠] أَي: تُخْبِرُ. وقرأ بعضهم^(١) تَلُو أَي: تَبْعُهُ.

وقال تعالى: ﴿أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ﴾ [الآية ٣١]. فَإِنْ قُلْتُ: «كَيْفَ دَخَلَتْ (أَمَّن) عَلَى (مَنْ) فَلَان (مَنْ) لَيْسَتْ فِي الْأَصْلِ لِلْإِسْتِفْهَامِ وَإِنَّمَا يَسْتَعْنِي بِهَا عَنِ الْإِلْفِ، فَلِذَلِكَ أَدْخَلْتُ عَلَيْهَا (أَمَّن)، كَمَا أَدْخَلَ عَلَى (هَلْ) حَرْفَ الْإِسْتِفْهَامِ وَإِنَّمَا الْإِسْتِفْهَامُ، فِي الْأَصْلِ الْإِلْفُ. وَ(أَمَّن) تَدْخُلُ لِمَعْنَى لَا يَدُ مِنْهُ. قَالَ الشَّاعِرُ^(٢) [مَنْ الطَّوِيلُ وَهُوَ الشَّاهِدُ الثَّلَاثُونَ بَعْدَ الْمُتَيْنِ]:

أَبَا مَالِكٍ هَلْ لَمْتَنِي مُذْ خَضَعْتَنِي
عَلَى الْقَتْلِ أَمْ هَلْ لَامَنِي لَكَ لَايْمٌ^(٣)
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَاذَا يَسْتَعِجِلُ مِنْهُ
الْمُجْرِمُونَ﴾ [٣٠]، إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ (مَاذَا)
اسْمًا بِمَنْزِلَةِ (مَا) وَإِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ (ذَا)
بِمَنْزِلَةِ «الَّذِي».

وقال تعالى: ﴿يَسْتَفِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ﴾ [الآية ٢٥٣] كَأَنَّهُ قَالَ «وَيَقُولُونَ أَحَقُّ هُوَ». وقال تعالى: ﴿قُلْ يَفْضَلُ اللَّهُ وَرَحْمَتُهُ، فِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [٥٨]. وقرأ بعضهم (تَجْمَعُونَ)^(٤) أَي: تَجْمَعُونَ يَا مَعْشَرَ الْكُفَّارِ. وقرأ بعضهم (فَلْيَفْرَحُوا)^(٥)

(١) فِي مَعْنَى الْقُرْآنِ ٤٦٣/١ نُسِبَتْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَفِي الطَّبْرِيِّ ١١٢/١١ إِلَى جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَبَعْضُ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَفِي السَّبْعَةِ ٣٢٥ وَالتَّبْسِيرِ ١٢١ وَالْجَامِعِ ٨/٣٣٤ إِلَى حَمْرَةَ وَالْكَسَائِيِّ، وَفِي الْبَحْرِ ٥/١٥٣ إِلَى الْأَخْوَيْنِ وَزَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ.

(٢) هُوَ فِي الْكِتَابِ ٤٨٦/١ زُفَرُ بْنُ الْحَارِثِ، وَفِي تَحْصِيلِ عَيْنِ الذَّهَبِ وَالدَّرَرِ اللَّوَامِعِ ٢/١٧٨ هُوَ الْجَحْخَافُ بْنُ حَكِيمِ السَّلْمِيِّ، وَكَذَلِكَ فِي الْأَغَانِي ١١/٦٠.

(٣) فِي الْأَغَانِي وَالدَّرَرِ بِـ «إِذَا» «مِذَا» وَفِي الدَّرَرِ «فِيكَ» بِدَلِّ «مَنْكَ».

(٤) هِيَ فِي الطَّبْرِيِّ ١٢٦/١١ إِلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ فِي رِوَايَةٍ، وَالْأَبِيُّ جَعْفَرُ الْقَارِي، وَفِي السَّبْعَةِ ٣٢٧، وَالْكَشَفُ ١/٥٢٠، وَالتَّبْسِيرُ ١٢٢، وَالْجَامِعُ ٨/٣٥٤، إِلَى ابْنِ عَامِرٍ، وَفِي الشُّوَاذِ ٥٧ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَبِي جَعْفَرٍ الْمَدَنِيِّ، وَأَبِي النَّتَاجِ، كَذَا، وَفِي الْبَحْرِ إِلَى أَبِي، وَابْنُ الْقَعْقَاعِ، وَابْنُ عَامِرٍ، وَالْحَسَنُ عَلَى مَا زَعَمَ هَارُونَ، وَرَوَيْتُ عَنْ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ.

(٥) نُسِبَتْ فِي مَعْنَى الْقُرْآنِ ٤٦٩/١ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَفِي الطَّبْرِيِّ ١٢٦/١١ إِلَى أَبِي فِي رِوَايَةٍ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَأَبِي جَعْفَرُ الْقَارِي وَفِي الشُّوَاذِ ٥٧ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَبِي النَّتَاجِ. كَذَا، وَأَبِي جَعْفَرٍ الْمَدَنِيِّ، وَفِي الْمُحْتَسَبِ ٣١٣ إِلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَأَبِي بِنِ كَعْبٍ، وَالْحَسَنُ، وَأَبِي رَجَاءٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَالْأَعْرَجُ وَأَبِي جَعْفَرٍ، بِخِلَافِهِ، وَالسَّلْمِيُّ وَقَنَادَةُ وَالْجَحْطَرِيُّ، وَهَلَالُ بْنُ إِسَافٍ وَالْأَعْمَشُ بِخِلَافِهِ، وَالْعِيَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ وَعُسْرُ بْنُ فَاثِدٍ، وَفِي الْكَشَافِ ١/٥٢٠ إِلَى ابْنِ عَامِرٍ وَغَيْرِهِ، وَفِي الْجَامِعِ ٨/٣٥٤ إِلَى الْحَسَنِ، وَزَيْدِ بْنِ الْقَعْقَاعِ، وَيَعْقُوبَ وَغَيْرِهِمْ، وَفِي الْبَحْرِ ٥/١٧٢ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَأَبِي، وَأَنَسٍ، وَالْحَسَنِ، وَأَبِي رَجَاءٍ،

وهي لغة للعرب رديئة، لأن هذه اللام إنما تدخل في الموضع الذي لا يُقدَّر فيه على «إفْعَلْ»؛ يقولون: «لِيَقْلُ زَيْدٌ» لأنك لا تقدر على «إفْعَلْ». ولا تدخل اللام إذا كلمت الرجل فقلت «قُلْ» ولم تحتج إلى اللام^(١). وقوله تعالى: ﴿فَبَدَّلَ﴾ بدل من قوله سبحانه: ﴿قُلْ﴾ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ.

وقال تعالى في قراءة من قرأ: (وَمَا يَغْرُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ) [الآية ٦١] على تقدير:

«وَلَا يَغْرُبُ عَنْهُ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ» بالرفع^(٢). وقرأ أكثرهم (وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ)^(٣) بالفتح أي: (ولا من أصغر من ذلك ولا من أكبر) ولكنه «أَفْعَلْ» ولا ينصرف، وهذا أجود في العربية، وأكثر في القراءة، وبه نقرأ.

وقال تعالى: ﴿فَأَجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ [الآية ٧١] تقول العرب: أجمعتُ أمري أي أجمعتُ على أن أقول كذا، أي عزميت عليه وقرأ بعضهم (وشركاؤكم)^(٤) والنصب أحسن^(٥) لأنك لا تُجري الظاهر

■ وابن هرمز، وابن سيرين، وأبي جعفر المدني، والسلمي وقتادة، والجحدري، وهلال بن يساف، والأعمش، وعمرو بن فائد، والعباس بن الفضل الأنصاري، ورويت عن النبي الكريم، وأنها وردت عن يعقوب، وكذلك نسبت إلى ابن عطية، وابن القعقاع وابن عامر، والحسن، على ما زعم هارون. أما القراءة بالياء، فتسبت في معاني القرآن ٤٦٩/١، والبحر ١٧٢/٥ إلى العامة، وخص منهم الجامع ٣٥٤/٨ ابن عامر، وكذلك في الكشف ٥٢٠/١، وفي الطبري ١٢٦/١١ إلى قراء الأمصار، وإلى أبي التياح، وأبي بن كعب في رواية.

(١) نقله في الصحاح «قا».

(٢) في الطبري ١٣٠/١١ هي قراءة بعض الكوفيين، وفي السبعة ٢٢٨ إلى حمزة وحده، كذلك في الكشف ٥٢١/١ والتيسير ١٢٣، والبحر ١٧٤/٥، وزاد في الجامع ٣٥٦/٨ يعقوب.

(٣) في الطبري ١٣٠/١١ إلى عامة القراء، وكذلك في البحر ١٧٤/٥، وفي الكشف ٥٢١/١، والتيسير ١٢٣ إلى غير حمزة، وفي السبعة ٣٢٨ إلى ابن كثير، ونافع، وأبي عمرو، وعاصم وابن عامر، والكسائي.

(٤) في معاني القرآن ٤٧٣/١ هي قراءة الحسن، وكذلك في الطبري ١٤٢/١١، وفي الشواذ ٥٧ إلى الحسن ويعقوب وسلام، وفي البحر ١٧٩/٥ إلى أبي عبد الرحمن والحسن وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وسلام ويعقوب. وفي الجامع ٣٦٢/٨ إلى الحسن وابن أبي إسحاق ويعقوب وفي المحشوب ٣٦٢/٨ إلى أبي عبد الرحمن والحسن وابن أبي إسحاق وعيسى الثقفي وسلام ويعقوب وأبي عمرو.

(٥) في الطبري ١٤٢/١١ إلى قراء الأمصار، وفي البحر ١٧٩/٥ إلى الزهري والأعمش والجحدري وأبي رجاء والأعرج، والأصمعي عن نافع ويعقوب بخلاف، وفي المحشوب ٣١٤ إلى الأعرج وأبي رجاء وعاصم والجحدري والزهري والأعمش، وفي الجامع ٣٦٢/٨ إلى عاصم والجحدري.

المرفوع على المضمَر المرفوع، إلا أنه قد حُسِّنَ، في هذا، للفصل الذي بينهما، كما في قوله تعالى: ﴿أَيُّذَا كُنَّا تُرَابًا وَءَابَاءُنَا﴾ [النمل/٦٧] فَحُسِّنَ، لأنه فصل بينهما بقوله سبحانه ﴿تُرَابًا﴾. وقرأ بعضهم (فاجتمعوا)^(١). وبالمقطوع نقرأ.

وفي قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يَكُنْ أَنتُمْ عَلَيْهِمْ غَمَّةً﴾ [الآية ٧١] ﴿يَكُنْ﴾ جَزَمَ بالنهاي.

وقال تعالى: ﴿أَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَيْسَرُ هَذَا﴾ [الآية ٧٧] قرئ ﴿يسر﴾ على الحكاية لقولهم، كما ورد في التنزيل: ﴿أَيْسَرُ هَذَا﴾، وقول موسى (ع) ﴿أَقُولُونَ﴾ ﴿أَيْسَرُ هَذَا﴾^(٢).

وقال تعالى: ﴿تَتْلِفَنَّا﴾ [الآية ٧٨] من

لَفَتَ يَلْفِتُ، نحو أَنَا أَلْفَيْتُهُ، «لَفَتَا» أي: أَلَوِيهِ عَنْ حَقِّهِ.

وقال تعالى: ﴿مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ﴾ [الآية ٨١] أي: (الذي جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ) وقرأ بعضهم (السَّحْرُ) بالاستفهام^(٣).

وقال سبحانه: ﴿عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ﴾ [الآية ٨٣] أي مَلَأَ الذُّرِّيَّةَ^(٤).

وقال تعالى: ﴿رَبَّنَا أَطِيسَ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَأَشْدُّ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا﴾ [الآية ٨٨] بنصب ﴿يُؤْمِنُوا﴾ لأنه جواب الدعاء بالفاء.

قال تعالى: ﴿رَبَّنَا لِئُسْئِلُوا عَنْ سَبِيلِكَ﴾ [الآية ٨٨] أي: قَضَلُوا. كما قال سبحانه: ﴿فَأَلْقَيْنَاهُمَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [الفصل/٨] أي: فكان. وهم لم يَلْتَقِطُوهُ ليكون

(١) قراءة وصل الهمزة هي في السبعة ٣٢٨ إلى نافع، وفي المصنوب ٣١٤ إلى الأعرج، وأبي رجاء، وعاصم الجحدري، والزهري، والأعمش، واقتصر في الجامع ٣٦٢/٨ على عاصم الجحدري، وفي البحر ١٧٩/٥ إلى الزهري، والأعمش، والجحدري، وأبي رجاء، والأعرج، والأصمعي عن نافع ويعقوب بخلافه.

(٢) نقله في إعراب القرآن ٤٦٣/٢، والجامع ٤٦٦/٨.

(٣) في معاني القرآن ٤٧٥/١ نسبت إلى مجاهد وأصحابه، وفي الطبري ١٤٨/١١ إلى مجاهد، وبعض المدنيين، والبصريين، وفي السبعة ٣٢٨، والكشف ٥١٦/١، والجامع ٣٦٨/٨، إلى أبي عمرو، وزاد في البحر ١٨٢/٥ مجاهد وأصحابه، وابن القعقاع. أما القراءة بلا استفهام، ففي الطبري ١٤٨/١١ إلى عامة قراء الحجاز والعراق، وفي السبعة ٣٢٨، والكشف ٥٢١/١، والجامع ٣٦٨/٨ إلى غير أبي عمرو، وفي البحر ١٨٣/٥ إلى غير من أخذ بالآخرى من السبعة.

(٤) نقله في المشكل ٣٥٣/١، وإعراب القرآن ٤٦٤/٢، والجامع ٣٧٠/٨، والبحر ١٨٣/٥، والبيان ١٨٤/١، والاملاء ٣٢/٢.

لهم عدواً وحزناً، وإنما التقطوه فكان،
هذه اللام تجيء في هذا المعنى.

وقوله تعالى: ﴿فَلَا يُؤْمِنُوا﴾ عطف
على ﴿لِيُضِلُّوا﴾ في الآية ٨٨ نفسها،
من سورة يونس.

وقال تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِدَيْكَ﴾
[الآية ٩٢] قرأ بعضهم (نُنَجِّكَ)^(١) وقوله
سبحانه: ﴿بِدَيْكَ﴾ أي: لا روح
فيه^(٢).

وقال بعضهم معنى: ﴿نُنَجِّكَ﴾
نرفعك على نجوة من الأرض. وليس
قولهم: «أَنَّ الْبَدَنَ هَهُنَا» «الدِّزْعُ» بشيء
ولا له معنى^(٣).

وقال تعالى: ﴿وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ

مَآبٍ﴾ [الآية ٩٧] بتأنيث فعل الكل، عند
إضافته إلى الآية، وهي مؤنثة^(٤).

وقال تعالى: ﴿لَأَمِّنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ
كُلُّهُمْ جَمِيعاً﴾ [الآية ٩٩] فجاء بقوله
﴿جَمِيعاً﴾ تأكيداً، كما في قوله
سبحانه: ﴿لَا تَتَّخِذُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا
[النحل/٥١] ففي قوله: ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ دليل
على الاثنين^(٥).

وقال تعالى: ﴿كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ
الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: «كذلك نُنجي
المؤمنين حقاً علينا».

وقال تعالى: ﴿وَأَن أَقْرَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ
حَنِيفاً﴾ [الآية ١٠٥] أي: وأمرت أن أقم
وجهك للدين.

(١) في البحر ١٨٩/٥ إلى يعقوب. ونقله في إعراب القرآن ٤٦٦/٢، والجامع ٣٨٠/٨.

(٢) نقله في الصحاح ١ بدن، ونقله في الجامع ٣٨٠/٨.

(٣) نقله في الجامع ٣٨٠/٨.

(٤) نقله في زاد المسير ٦٤/٤.

(٥) نقله في زاد المسير ٦٧/٤، والجامع ٣٨٥/٨.

مرکز تحقیقات کتابخانه و اسناد ملی

لكل سؤال جواب في سورة «يونس» (*)

إن قيل: لِمَ قال الله تعالى: ﴿يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾، والله تعالى فضل الآيات للعلماء وسواهم.

قلنا: لِمَا كان تفصيل الآيات مخصوصاً بالعلماء، وكان انتفاعهم بالتفصيل أكثر من انتفاع سواهم به، فقد أضاف التفصيل إليهم وخصهم به.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى ﴿سَلَامٌ وَأَخْرَ دَعْوَنَّهُمْ أَنْ لَمْ تُغَمِّدْ لَهُمُ الْمَلِكِينَ﴾، مع أن أقوال أهل الجنة وأحوالهم لا آخر لها، لأن الجنة دار الخلود؟

قلنا: معناه آخر دعائهم في كل مجلس، دعاء أو ذكر أو تسبيح، فإن أهل الجنة يسبحون ويذكرون للنعيم والتلذذ بالذكر والتسبيح.

فإن قيل: قد أنكر الله تعالى على الكفار احتجاجهم بمشيئته، في قوله سبحانه: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا كُنَّا أَتَاوُنًا﴾ [الأنعام/١٤٨]. ولهذا لا يجوز للعاصي أن يحتج في وجود المعصية منه، بقوله لو شاء الله ما فعلت هذه المعصية فلا تقيموا علي حدها؛ فكيف ورد في التنزيل على لسان النبي (ص): ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ﴾ [الآية ١٦]؟

قلنا: النبي (ص) قال هذه الجملة بأمر الله تعالى، لأن الله عز وجل قال لــــه: ﴿قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ﴾ وللعبد أن يحتج بمشيئة الله إذا أمره الله أن يحتج بها، أما ما ليس

(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها»، لمحمد بن أبي بكر الرازي، مكتبة البابي الحلبي، القاهرة، غير مؤرخ.

كذلك، فليس له أن يحتج بمجرد المشيئة، وما أوردتموه كذلك.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿لَنَأْتِيَنَّهُمْ إِذَا هُمْ يَخُونُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [الآية ٢٣].

والبغي لا يكون إلا بغير الحق، لأن البغي هو التعدي والفساد، من قولهم بغي الجرح إذا فسد، كذا قاله الأصمعي، فما فائدة التقييد؟

قلنا: قد يكون الفساد بالحق، كاستيلاء المسلمين على أرض الكفار، وهدم دورهم، وإحراق زروعهم، وقطع أشجارهم، كما فعل رسول الله (ص) ببني قريظة.

فإن قيل: لِمَ شبه الله تعالى الحياة الدنيا بماء السماء دون ماء الأرض، فقال سبحانه: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْ مِنَ السَّمَاءِ﴾ [الآية ٢٤]؟

قلنا: لأن ماء السماء وهو المطر، لا تأثير لكسب العبد فيه، ولا حيلة للعبد في زيادته ونقصانه، كما أن الحياة لا حيلة للعبد في زيادتها ونقصانها. الثاني: أن ماء السماء يستوي فيه جميع الخلائق، الوضيع والشريف، الغني والفقير، الحيوان وغيره أيضاً كالمدبر

والحجر والشوك والشم، كما أن الحياة كذلك، فكان تشبيه الحياة بماء السماء أشد مناسبة ومطابقة.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائُكُمْ﴾ [الآية ٢٨] وقال في موضع آخر: ﴿وَلَا يُحْكِمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [البقرة/١٧٤].

قلنا: يوم القيامة مواقف ومواطن، ففي موقف لا يكلمهم، وفي موقف يكلمهم، ونظيره قوله تعالى: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ [الرحمن] وقوله ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [١٢] عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ [١٣] [الجبر]. الثاني المراد أنه لا يكلمهم كلام إكرام بل كلام توبيخ وتقريع.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الآية ٣١] إلى آخر الآية، يدل على أنهم معترفون أن الله تعالى هو الخالق والرازق والمدبر لجميع المخلوقات، فكيف يعترفون بذلك كله ثم يعبدون الأصنام؟

قلنا: كانوا، في عبادتهم الأصنام، يعتقدون أنهم يتقربون بها إلى الله سبحانه؛ فطائفة منهم كانت تقول نحن

لا تتأهل لعبادة الله تعالى بغير واسطة،
لعظمة إجلاله، ونقصنا وحقارتنا،
فجعلوا الأصنام وسائط، كما قال
تعالى: ﴿مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ
رُفُقًا﴾ [الزمر/٢] وطائفة كانت تقول:
نتخذ أصناماً على هيئة الملائكة،
ونعبدهم، لتشفع لنا الملائكة عند الله،
ليقربونا إلى الله، وطائفة كانت تقول:
الأصنام قبلة لنا في عبادة الله، كما أن
الكعبة قبلة في عبادته، وطائفة، وهي
الأكثر، كانت تقول: على كل صنم
شيطان موكل به من عند الله، فمن عبد
الصنم حق عبادته، قضى الشيطان
حوائجه على وفق مراده، بأمر الله،
ومن قصر في عبادة الصنم أصابه
الشيطان بنكبة بأمر الله؛ فكل الطوائف
من عبدة الأصنام، كانوا يعتقدون
بعبادتهم الأصنام عبادة الله، والتقرب
إليه، ولكن بطرق مختلفة.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿فَالْيَنَّا
مَرَجَعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا
يَفْعَلُونَ﴾ (٥١) فحصر سبحانه شهادته
على أفعالهم، في الآخرة، مع أنه
شاهد على أفعالهم في الدنيا والآخرة؟
قلنا: ذكر الشهادة وأراد مقتضاها

ونتيجتها، وهو العقاب والجزاء، فكأنه
قال: ثم الله يعاقب على ما يفعلون، أو
مجاز على ما يفعلون، كما قال تعالى:
﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَسْمُهُ اللَّهُ﴾
[البقرة/١٩٧] ونظائره في القرآن العزيز
كثيرة.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿يَكُنَّا أَوْ
نَهَارًا﴾ [الآية ٥٠] ولم يقل ليلاً أو نهاراً،
وهو أظهر في المطابقة، استعمالاً مع
النهار في القرآن العزيز وغيره؟

قلنا: لأن المعهود المألوف في كلام
العرب، عند ذكر البطش والإهلاك
والوعيد والتهديد، ذكر لفظ البيات
سواء أُقِرَّن به النهار أم لم يُقِرَّن،
فلذلك لم يقل ليلاً.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿مَآذًا
يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ﴾ (٥٠) أي ماذا
يستعجلون منه، وأول الآية للمواجهة؟

قلنا: أراد بذكر المجرمين الدلالة
على موجب ترك الاستعجال، وهو
الإجرام، لأن من حق المجرم أن
يخاف التعذيب على إجرامه ويفزع من
مجيئه، وإن أبطأ، فضلاً عن أن
يستعجله.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ [الآية ٥٨] ولم يقل فبذنيك، والمشار إليه اثنان: الفضل والرحمة.

قلنا: قد سبق مثل هذا السؤال وجوابه في سورة البقرة في قوله تعالى ﴿عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ [البقرة/٦٨].

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [الآية ٦٠] تهديد، لأن فيه محذوفاً تقديره: وما ظنهم أن الله فاعل بهم يوم القيامة بكذبهم، فكيف يناسبه قوله تعالى بعده: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾.

قلنا: هو مناسب، لأن معناه أن الله لذو فضل على الناس، حيث أنعم عليهم بالعقل، والوحي، والهداية، وتأخير العذاب، وفتح باب التوبة؛ فكيف يفترون على الله الكذب مع توافر نعمه عليهم؟

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ﴾ [الآية ٦١]، فأفرد، ثم قال في الآية نفسها ﴿وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ﴾ فجمع، والمخاطب للنبي (ص)؟

قلنا: قال ابن الأنباري: إنما جمع في الفعل الثالث ليدل على أن الأمة داخلون مع النبي (ص) في الفعلين الأولين. وقال غيره: المراد بالفعل الثالث أيضاً النبي (ص) وحده، وإنما جمع تفخيماً له وتعظيماً كما في قوله تعالى: ﴿أَنْظِمُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ﴾ [البقرة/٧٥] على قول ابن عباس رضي الله عنهما، وكما في قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ [المؤمنون/٥١]. والمراد به النبي (ص)، كذا قاله ابن عباس والحسن وغيرهما، واختاره ابن قتبية والزجاج.

فإن قيل: لِمَ قَدَّمَ الأرض على السماء في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ [الآية ٦١] وقَدَّمَ السماء على الأرض في قوله تعالى في سورة سبأ: ﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ [سبأ/٣]؟

قلنا: حق السماء أن تقدم على الأرض مطلقاً لأنها أشرف، لكنه لما ذكر هنا في صدر الآية شهادته على شؤون أهل الأرض وأقوالهم وأعمالهم، ثم أردفه بقوله سبحانه:

﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ﴾ [الآية ٦١] ناسب ذلك تقديم الأرض على السماء. الثاني أن العطف بالواو نظير التثنية وحكمه حكمها، فلا يعطى رتبة كالتثنية.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى هنا: ﴿إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [الآية ٦٥] وقال في موضع آخر ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون/٨]؟

قلنا: أثبت الاشتراك في نفس العزة التي هي في حق الله تعالى القدرة والغلبة، وفي حق الرسول (ص) علو كلمته وإظهار دينه، وفي حق المؤمنين نصرهم على أعدائهم، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [الآية ٦٥] أراد به العزة الكاملة التي يندرج فيها عزة الإلهية، والخلق، والإمارة، والإحياء والبقاء الدائم، وما أشبه ذلك فلا تنافي.

فإن قيل: إذا كانت السموات والأرض، وما فيهما من المخلوقات، وما وراءهما كل ذلك لله تعالى ملكاً وخلقاً، فما فائدة التخصيص في قوله تعالى في الآية التالية: ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾؟

قلنا: إنما خص العقلاء المميزين بالذكر، وهم الملائكة والثقلان، ليعلم أن هؤلاء إذا كانوا عبيداً له، وهو ربهم، ولا يصلح أحد منهم للرهبوية، ولا للشركة معه، فما وراءهم ممّا لا يعقل كالأصنام والكواكب ونحوهما، أحق أن لا تكون له ندّاً وشريكاً.

فإن قيل: لِمَ ورد قوله تعالى على لسان موسى (ع) ﴿أَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَيْحَرُّ هَذَا﴾ [الآية ٧٧] على طريق الاستفهام، وهم إنما قالوا ذلك على طريق الإخبار، أو التحقيق المؤكد، بأن واللام، لا على طريق الاستفهام، قال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَيَحَرُّ مَبِينٌ﴾ [٧٦]؟

قلنا: فيه إضمار تقديره. أقولون للحق لما جاءكم إن هذا لسحر مبين. ثم قال ﴿أَيْحَرُّ هَذَا﴾ إنكاراً لما قالوه، فالاستفهام من قول موسى (ع) لا مفعول لقولهم.

فإن قيل: لِمَ نوع الخطاب في قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَلَيْهِ أَنْ تَبَوَّأَ لِقَوْمِكَ بِعِصْرٍ بَيْتًا وَاجْعَلُوا يَوْمَئِذٍ

قِيلَ وَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾ فَشَنِي أَوَّلًا ثُمَّ جَمَعَ ثُمَّ
أَفْرَدَ؟

قلنا: خطب أولاً موسى وهارون
أن يتبوأ لقومهما بيوتاً، ويختاراهما
للعباداة، وذلك ممّا يفوض إلى الأنبياء
عليهم الصلاة والسلام، ثم سبق
الخطاب عاماً لهما، ولقومهما، باتخاذ
المساجد والصلاة فيها، لأن ذلك
واجب على الجمهور، ثم خص
موسى (ع) بالبشارة تعظيماً لها أو
تعظيماً له عليه السلام.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿قَدْ
أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾ [الآية ٨٩] أضافها
إليهما، والدعوة إنما صدرت عن
موسى عليه السلام، قال الله تعالى:
﴿وَقَالَكَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ مَأْتِيَتُ فِرْعَوْنَ
وَمَلَأَهُ زِينَةً﴾ [الآية ٨٨] إلى آخر الآية؟

قلنا: نقل أن موسى (ع) كان يدعو،
وهارون (ع) كان يؤمن على دعائه؛
والتأمين دعاء في المعنى، فلهذا أضاف
الدعوة إليهما. الثاني: أنه يجوز أن
يكون هارون دعا أيضاً مع موسى، إلا
أن الله تعالى خص موسى بالذكر، لأنه
كان أسبق بالدعوة، وكان أصلاً فيها،
فجاء هارون ليعاونه في حملها بدعوة

من موسى، استجاب لها الله تعالى.
فإن قيل: لو كان كذلك، لقال تعالى
دعونا كما بالثنية؟

قلنا: لما كانت الدعوة مصدراً،
اكتفي بذكرها في موضع الأفراد والثنية
والجمع بصيغة واحدة كسائر المصادر،
ونظيره قوله تعالى: ﴿وَحَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ
قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ
غِشَاةً﴾ [البقرة/٧].

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي
شَكٍّ مِّمَّا أُنزِلْنَا إِلَيْكَ﴾ [الآية ٩٤] وإن
إنما تدخل على ما هو محتمل الوجود،
وشك النبي (ص) في القرآن منتف
قطعاً؟

قلنا: الخطاب ليس للنبي (ص) بل
لمن كان شاكاً في القرآن، وفي نبوة
محمد (ص)، فكأنه قال «فإن كنت أيها
الإنسان في شك».

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿مِمَّا أُنزِلْنَا
إِلَيْكَ﴾ يدل على أن الخطاب
لنبي (ص) لا لغيره.

قلنا: لا يدل، قال الله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَأُنزِلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا﴾ [النساء/١٧٧]

وقال تعالى: ﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ﴾ [الشورى/٦٤]. الثاني أن الخطاب للنبي (ص) والمراد غيره، كما في قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الْيَقِينُ أَنَّ اللَّهَ لَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ [الأحزاب/١] ويعضده قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء] ويعضد هذا الوجه قوله تعالى بعده: ﴿قُلْ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ بَيْنِي﴾ [الآية ١٠٤]. الثالث: أن تكون «إن» بمعنى ما، تقديره: فما كنت في شك مما أنزلناه إليك فاسأل. المعنى لسنا نأمرك أن تسأل أخبار اليهود والنصارى عن صدق كتابك، لأنك في شك منه، بل لتزداد بصيرةً و يقيناً وطمأنينة. الرابع: أن الخطاب للنبي (ص)، مع انتفاء الشك منه قطعاً، أو المراد به إلزام الحجة على الشاكين الكافرين، كما يقول لعيسى (ع) ﴿أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأَتَمِّ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [المائدة/١١٦] وهو عالم بانتفاء هذا القول منه، لإلزام الحجة على النصارى.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا﴾

[الآية ٩٩] ما الحكمة في ذكر ﴿جَمِيعًا﴾ بعد قوله سبحانه ﴿كُلُّهُمْ﴾ وهو يفيد الشمول والإحاطة؟

قلنا: «كل» يفيد الشمول والإحاطة، ولا يدل على وجود الإيمان منهم بصفة الاجتماع، و«جميعاً» يدل على وجوده منهم في حالة واحدة، كما تقول جاءني القوم جميعاً: أي مجتمعين، ونظيره قوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [الحجر].

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الآية ١٠١] كيف يصح هذا الأمر، مع أنا لا نعلم جميع ما فيهما ولا نراه؟

قلنا: هو عام أريد به ما ندركه بالبصر ممّا فيهما، كالشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار والمعادن والحيوانات والنبات، ونحو ذلك ممّا يدل على وجود الصانع وتوحيده وعظيم قدرته، فيستدل به على ما وراءه.

فإن قيل في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَتَسَنَّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِضُرٍّ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ [الآية ١٠٧] ما الحكمة في ذكر المس في الضر، والإرادة في الخير؟

قلنا: لاستعمال كل من المس والإرادة في كل من الضر والخير، وأنه لا مُزيل لما يصيب به متهما، ولا راد لما يريد فيهما، فأوجز الكلام بأن ذكر المس في أحدهما، والإرادة في الآخر، ليدل بما ذكر على ما لم يذكر، مع أنه قد ذكر المس فيهما في سورة الأنعام، وإنما عدل هنا عن لفظ المس المذكور في سورة الأنعام، إلى لفظ

الإرادة، لأن الجزاء هنا قوله تعالى: ﴿فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ [الآية ١٠٧] والرد إنما يكون في ما لم يقع بعد، والمس إنما يكون في ما وقع، فلهذا قال تعالى ثم: ﴿وَإِنْ يَسْتَخِرْ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الأنعام] ومعناه، فإن شاء أدام ذلك الخير، وإن شاء أزاله، فلا يطلب دوامه وزيادته إلاّ منه تعالى.

المعاني المجازية في سورة «يونس» (*)

وقال بعضهم: ذكر القدم ههنا على طريق التمثيل والتشبيه، كما تقول العرب: قد وضع فلان رجله في الباطل، وتخطى إلى غير الواجب. ومعناه أنه انتقل إلى فعل ذلك، كما يتنقل الماشي، وإن لم يحرك قدمه، ولم ينقل خطاه.

وقوله سبحانه: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرْثَىٰ﴾ [الآية ٣] وهذه استعارة. لأن حقيقة الاستواء إنما توصف بها الأجسام التي تعلو البساط وتميل وتعتدل. والمراد بالاستواء ههنا: الاستيلاء بالقدرة والسلطان، لا بحلول القرار والمكان. كما يقال:

قوله سبحانه: ﴿وَنُفِثَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [الآية ٢] وهذه استعارة. لأن المراد بالقدم ههنا: السابقة في الإيمان، والتقدم في الإخلاص. والعبارة عن ذلك بلفظ القدم غاية في البلاغة، لأن بالقدم يكون السبق والتقدم. فُسِّمَتْ قَدَمًا لذلك. وإن كان التأخر أيضاً يكون بها، كما يكون التقدم بخطوها، فإنما سُمِّيت بأشرف حالاتها وأنبه متصرفاتها. وقال بعضهم: إيمانهم في الدنيا هو قدمهم في الآخرة. لأن معنى القدم في العربية: الشيء تقدمه أمامك ليكون عُدَّةً لك، حتى تُقدم عليه.

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب تلخيص البيان في مجازات القرآن، للشيخ الرضي، تحقيق: محمد عبدالغني حسن، دار مكتبة الحياة، بيروت، غير مؤرخ.

استوى^(١) فلان الملك على سرير ملكه. بمعنى استولى على تدبير الملك، وملك مقعد الأمر والنهي. وحسن صفته بذلك، وإن لم يكن له في الحقيقة سرير يقعد عليه، ولا مكان عالٍ يشار إليه. وإنما المراد نفاذ أمره في مملكته، واستيلاء سلطانه على رعيته.

فإن قيل: فالله سبحانه مستولٍ على كل شيء يقهره وغلبته، ونفاذ أمره وقدرته، فما معنى اختصاص العرش بالذكر هنا؟ قيل، كما ثبت، أنه تعالى رب لكل شيء. وقد قال في صفة نفسه، ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [التوبة والمؤمنون/ ٨٦ والنمل/ ٢٦] فإن قيل: فما معنى قولنا عرش الله، إن لم يرد بذلك كونه عليه؟ قيل كما يقال: بيت الله وإن لم يكن فيه، والعرش في السماء تطوف به الملائكة تعبدًا، كما أن البيت في الأرض تطوف به الخلائق تعبدًا.

وقوله سبحانه: ﴿وَمِنْهُمْ فِيهَا نَكَبٌ﴾

[الآية ١٠] وهذه استعارة على بعض الأقوال. كأن المعنى، أن بشرهم بالسلامة من المخاوف عند دخول الجنة، تجعل مكان التحية لهم. لأن لكل داخل داراً تحية يُلقى بها، ويؤنس بسماعها. والسلام ههنا من السلامة، لا من التسليم.

وقوله سبحانه: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قُلُوبُوتٌ عَلَيْهَا﴾ [الآية ٢٤]. وهذه استعارة حسنة، لأن الزخرف في كلامهم اسم للزينة واختلاف الألوان الموثقة.

وقوله سبحانه: ﴿أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا﴾ أي لبست زينتها بألوان الأزهار، وأصابع الرياض، كما يقال: أخذت المرأة قناعها. إذا لبسته. وتقول لها: خذي عليك ثوبك. أي البسيه.

وقوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف/ ٣١] أي البسوا ثيابكم.

وقوله سبحانه: ﴿فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا﴾ [الآية ٢٤]. استعارة أخرى، لأن

(١) ومنه قول الراجز:

قد استوى بشر على العراق

من غير سيف ودم مسهراق

انظر «القرطبي» ج ٧ ص ٢٢١.

الحصيد من صفة النبات، لا من صفة الأرض. والمعنى: فجعلنا نباتها كذلك. فاكتمى بذكر الأرض من ذكر النبات لأن النبات فيها، ومُنشأ منها.

وقوله سبحانه: ﴿كَانَ اللَّيْلُ مُظْلِمًا﴾ [الآية ٢٧]. وهذه استعارة. لأن الليل على الحقيقة لا يوصف بأن له قطعاً متفرقة، وأجزاء متنصفة. وإنما المراد، والله أعلم، أن الليل لو كان ممّا يتبعض وينفصل، لأشبه سواد وجوههم أبعاضه وقطعه. ونُصِب سبحانه ﴿مُظْلِمًا﴾ على أنه حال من الليل. وفيه زيادة معنى. لأن الليل قد سُمي ليلاً وإن كان مقمرأ، فإنما قال سبحانه: ﴿مُظْلِمًا﴾ على أن التشبيه إنما وقع به أسود ما يكون جلياباً، وأبهم أثواباً.

وقوله سبحانه: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ [الآية ٦٧] وهذه استعارة عجيبة. وقد أومأنا إلى نظيرها فيما تقدم. وذلك أنه سبحانه، إنما سُمي النهار مبصراً، لأن الناس يبصرون فيه، فكان ذلك صفة

الشيء بما هو سبب له، على طريق المبالغة. كما قالوا: ليل أغمى و ليلة عمياء. إذا لم يبصر الناس فيها شيئاً لشدة إظلامها.

وقوله تعالى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً﴾ [الآية ١٧١]. ﴿فَأَجْمِعُوا﴾ من الإجماع. وهذه استعارة. والمعنى اشتوروا في أمركم، وأجمعوا له بالكُم، وبالغوا في قَدَح الرأي بينكم، حتى لا يكون أمركم غُمَّة عليكم^(١). أي مغطى تغطية حيرة، ومُبهماً إيهام جهالة، فيكون عليكم كالغمة العمياء، والطخية^(٢) الظلماء. وذلك مأخوذ من قولهم: غُمَّ الهلال. إذا تغطى ببعض الموانع التي تمنع من رؤيته. ثم افعلوا بي ما انتم فاعلون.

وهذه حكاية لقول نوح عليه السلام لقومه. ويخرج الكلام منه على الاستقلال لكيدهم، وقلة الحفل باستجماعهم واحتشادهم.

وقوله سبحانه: ﴿رَبَّنَا أَطِيسْ عَلَيَّ أَمْرِيهِمْ وَأَشْدُدْ عَلَيَّ قُلُوبَهُمْ﴾ [الآية ٨٨].

(١) ومنه قول الشاعر الجاهلي طرفة:

لعمرك ما أمرى عليّ بغمة

نهاري، ولا ليالي عليّ بسمو

(٢) الطخية: الظلمة.

وهذه استعارة لأن حقيقة الطمس مَحْو الأثر. من قولهم: طَمَسْتُ الْكِتَابَ. إذا محوت سطوره. وطمست الريح ربع الحي. إذا محت رسومه. فكأن موسى عليه السلام، إنما دعا الله سبحانه بأن يمحو معارف أموالهم بالمسح لها، حتى لا يعرفوها، ولا يهتدوا إليها، وتكون منقلبة عن حال الانتفاع بها، لأن الطمس تغيّر حال الشيء إلى الدثور والدّروس.

وقوله تعالى: ﴿وَأَشَدُّ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ استعارة أخرى. إما أن يكون المراد بها ما يراد بالختم والطبع. لأن معنى الشدّ يرجع إلى ذلك. أو يكون المراد به تثقيل العقاب على القلوب، بالإيلاء لها، ومضاعفة الغم والكرب عليها.

ويكون ذلك على معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم اشدّد وطأتك على مُضَرٍّ»^(١) أي غلظ عليهم عقابك، وضاعف عليهم عذابك.

وقوله سبحانه: ﴿وَأَنْ أَقْرَبَ وَجْهَكَ لِلَّذِينَ خَنَفُوا وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمَسْرُورِينَ﴾^(١٥) وهذه استعارة. وقد أومأنا إلى مثلها فيما تقدّم. والمراد بها: استقم على دينك، واثبت على طريقك. وخصّ الوجه بالذكر، لأنه به يعرف توجه الجملة نحو الجهة المقصودة، وقد يجوز أن يكون المراد بذلك، والله أعلم، أقم وجهك أي قوّمه نحو القبلة التي هي الكعبة. مستمراً على لزومها، وغير منحرف عن جهتها.

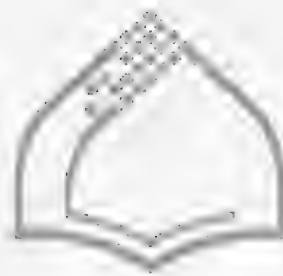
(١) هذا الحديث في مسند ابن حنبل ج ١٢ ص ٢٥٠ بتحقيق المحدث الجليل الشيخ أحمد محمد شاكر. وقد ذكر الشيخ أن إسناده صحيح. وقد رواه ابن سعد في الطبقات، ورواه مسلم والبخاري في صحيحيهما. ونص الحديث في المسند: (لما رفع النبي (ص) رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الصبح، قال: اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة. اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف).

سورة هود

مركز تجميع وحفظ

مرکز تحقیقات و پژوهش در علوم اسلامی

أهداف سورة «هود» (*)

الموضوعات نفسها التي تحدثت عنها
السورة السابقة، سورة يونس.

عناصر الدعوة الإلهية

والمندبر لسورة هود يرى أنها قررت
عناصر الدعوة الإلهية - وهي التوحيد
والرسالة والبعث - من طريق الحجج
العقلية، مع الموازنة بين النفوس
المستعدة للإيمان، والنفوس النافرة
منه. وقد عرضت لذلك في أربع
وعشرين آية يُختم بها الربع الأول
منها، ثم أخذت السورة تتحدث عن
جملة من الرسل السابقين لبيان وحدة
الدعوة الإلهية، وتسلية الرسول عليه
الصلاة والسلام، وإنذاراً للمكذّبين.

تمهيد عن الوحدة الموضوعية للسورة

هود عليه السلام هو أول رسول إلى
قوم عاد، وعاد أول أمة من نسل
سام بن نوح^(١)، وقد تحدث القرآن
كثيراً عن هود فيمن تحدث عنهم من
رسل الله الكرام وقد ذكر باسمه خمس
مرات في هذه السورة التي سميت
باسمه.

وسورة هود من السور المكيّة، شأنها
كشأن السور المكيّة الأخرى: تقرير
أصول الدين، وإقامة الأدلة عليها وردّ
الشُبّه التي كان يثيرها المعارضون حول
الدعوة وصاحبها، والحديث عن اليوم
الآخر وما فيه من ثواب وعقاب، وهي

(*) انقضي هذا المبحث من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدها» لعبدالله محمود شحات، الهيئة العامة للكتاب،
القاهرة، ١٩٧٩ - ١٩٨٤.

(١) محمود شلتوت، إلى القرآن الكريم ص ٧٧.

ويستغرق قَصَصُ هؤلاء الرسل الكرام معظم السورة، فتذكر قصة نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى (ع). وطريقة العرض هنا تختلف عنها في سورة أخرى، والحلقات التي تعرض من كل قصة تختلف كذلك لاختلاف السياق، فيمتنع التكرار، فيما يخيل أنه تكرار للقارئ العابر للقرآن الكريم.

هذا القَصَص الذي يستغرق معظم سورة هود: مرتبط كل الارتباط بما قبله وما بعده من السورة، متناسق مع السياق حتى في التعبير اللفظي أحياناً، فالقصة والمشهد والعظة والتعقيب تتناسق كلها تناسقاً عجيباً، وتكشف عن بعض وظيفة القصة في القرآن الكريم.

تبدأ سورة هود بقوله تعالى:

﴿الرَّ كُنْتُ أَخَذْتُ مَائِكُمْ ثُمَّ فَجَعْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ حَبِيرٍ ۝ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُرَّ مَنَّةٍ نَذِيرٌ وَنَشِيرٌ ۝﴾

وهذا المطلع، يقرر أن المهمة الأولى للنبي هي الدعوة إلى توحيد الله، وينذر بالعذاب من يكذب بدعوة الله. ويبشر بالنعيم من آمن بها. وقَصَص السورة كله يساق لتوكيد هذين

المعنيين، فيرد في ألفاظ تكاد تكون واحدة يقولها كل رسول. وكأنما يقولها ويمضي، حتى يأتي أخوه فيقولها كذلك ويمضي، والمكذبون هم المكذبون.

تبدأ قصة نوح بقوله تعالى:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْإِسْرَارِ ۝﴾

ثم بقوله جل وعلا حكاية على لسان هود وصالح وشعيب (ع):

﴿يَقُولُونَ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۝ [الآية ٥٠].

﴿يَقُولُونَ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۝ [الآية ٦١].

﴿يَقُولُونَ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۝ [الآية ٨٤].

ونهايات القصص كلها، هلاك المكذبين وعقوبة المعتدين، ووعيد لجميع المتكبرين عن الإيمان بالحق، والانقياد للعقيدة الصحيحة، قال تعالى:

﴿وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ إِنَّ أَخَذَهُ أََلِيمٌ شَدِيدٌ ۝﴾

***

وتتضمن سورة هود إثبات الوحي، وتنزيل القرآن من عند الله سبحانه، وتثبيت الرسول (ص)، وتقوية يقينه مع من آمن به من المؤمنين، حتى لا يضيق صدرهم بالمكذّبين والمستهزئين.

ثم يُختم القصص في سورة هود بقوله تعالى:

﴿وَكَلَّا نَقْصُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

وهكذا نجد أن القصة في القرآن الكريم، تؤدي دوراً متناسقاً مع موضوع السورة وسياقها، وتعرض بالطريقة والعبارة اللتين تحققان هذا التناسق الجميل الدقيق.

١ - العقيدة والإيمان بالله

يتضمن الدرس الأول من السورة: دعوة المشركين إلى توحيد الله واستغفاره والتوبة مما هم فيه، ويبشرهم إن فاءوا إلى هذا بمتاع حسن وجزاء طيب، وينذر المعرضين عن الدعوة بعذاب كبير، ويقرر عقيدة الإيمان باليوم الآخر، والرجعة إلى الله لتحقيق البشري والإنذار، ثم يعرض مشهداً لهم وهم يحاولون التخفي عن

مواجهة الرسول، وهو يجيبهم بالبيان، يعقب عليه بعلم الله الشامل اللطيف الذي يتابعهم وهم أخفى ما يكونون عن العيون، ويتصل بهذا المعنى علم الله بكل دابة في الأرض حيث تكون. كما يتصل به الحديث عن خلق السماوات والأرض.

ثم يعرض صوراً من النفس البشرية القلقة المتعجلة في السراء والضراء. ومع ذلك فهم يستعجلون العذاب إذا ما أخرج عنهم إلى حين.

ثم ينتقل إلى التحدي بالقرآن الذي يقولون إنه مفترى من دون الله، وتهديد من لا يؤمنون بالآخرة، ومن يفترون على الله الكذب، ويعرض مشهداً من مشاهد القيامة يتجلى فيه مصداق هذا الوعيد، ومصداق البشري للمؤمنين.

ومن المعالم البارزة في هذا الدرس ما يأتي:

١ - تقرير عقيدة التوحيد، وسوق الأدلة على قدرة الله سبحانه الذي أبدع الكون على غير مثال سابق.

وقد تتساءل عن سر عناية القرآن بعقيدة التوحيد، وتكرير الدعوة إليها في كثير من آياته.

والجواب أنه ما كان لدين أن يقوم في الأرض، وأن يقيم نظاماً للبشر قبل أن يقرر هذه الدعوة.

فالتوحيد مفترق الطريق بين الفوضى والنظام، بين الخرافة والإيمان، بين الهوى واليقين.

والاعتراف بوجود الله ضروري في الفطرة السليمة، لأن الله خلق الإنسان، وأودعه نفخة مقدسة من الروح، ولذلك تتجه الفطرة الى الله خالقها وبارئها لتروي ظمأها اليه، وتليي نداء الشوق الكامن إليه في أعماقها.

٢ - عناية الآيات، بأن تلفت نظر الإنسان الى ما في الكون من آيات القدرة، ودلائل الإعجاز، وعجائب الصنع، ومواطن الاعتبار. فهذا الكون الفسيح الشاسع الأرجاء وما فيه من قوى منظورة لنا وغير منظورة، وما يخضع له من نظام لا يحتمل الخلل، ودقة لا تسمح بالعبث، دليل على أن هذا الكون لم يوجد من طريق صدفة عمياء، بل وجد لأن خالقاً حكيماً هو الذي أوجده.

٣ - إثبات علم الله بكل صغيرة وكبيرة في هذا الكون، وتقدير الرزق لكل فرد من أفراد هذا العالم الفسيح،

وتيسير الأسباب للسعي والحركة وعمارة الكون، ومن الآيات المشهورة بين الناس قوله تعالى:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾.

وهي تصور علم الله الشامل، المحيط بكل ما يدب على الأرض، من إنسان وحيوان وزاحفة وهامة وحشرة وطيور. فما من دابة من هذه الدواب إلا وعند الله علمها، وعلى الله رزقها، وهو سبحانه يعلم أين تستقر وأين تكمن، ومن أين تجيء وأين تذهب. وكل فرد من أفرادها مقيد في هذا العلم الدقيق. إنها صورة متصلة للمعلم الإلهي في حالة تعلقه بالمخلوقات، يرتجف لها كيان الإنسان حين يحاول تصوّرها بخياله الإنساني، فلا يطيق. فسبحان من أحاط بكل شيء علماً.

٢ - إعجاز القرآن

يلمح القارئ لهذه السورة قوة أسلوبها وترباط أفكارها، وتوالي حملاتها على الكفار، حتى كأنها جيش كامل مشتمل على عديد من الكتائب والفصائل والجنود.

إنها دعت، في الدرس السابق، إلى التوحيد، ولفتت الأنظار إلى قدرة الله البالغة وعلمه المحيط بكل شيء.

وهي، هنا، تسوق دليلاً آخر على صدق عقيدة التوحيد، وصدق رسالة محمد (ص)، هذا الدليل هو إعجاز هذا القرآن وروعته وقوته. ويتجلى هذا الإعجاز فيما يلي:

١ - إخباره عن الأمم الماضية التي لم يعاصرها محمد (ص)، ولم يعرف تاريخها ولم يقرأ عنها.

٢ - اشتماله على أصول التشريع، وسياسة الخلق، وقواعد الحكم، وآداب المعاملة، ونظام العبادات من صلاة وصيام وحج وزكاة.

٣ - إخباره عن أنباء لاحقة تأكد صدقها، وتحقق وقوعها.

***

لقد ادعى كفار مكة أن محمداً (ص) قد اختلق القرآن من عنده، ولم ينزل عليه من السماء، فتحداهم القرآن أن يأتوا بعشر سور مثله مُفتريات. أي ليخترقوا كما اختلق محمد (ص)، فهم عرب مثله، وهم أرباب الفصاحة والبيان، والقرآن مؤلف من حروف

وكلمات وجمل يعرفونها ويؤلفون من مثلها كلامهم، فالعجز عن الإتيان بمثل القرآن دليل على أنه ليس من صنع بشر، وليس من افتراء محمد (ص)، ولكنه كلام الله العليم الخبير.

وقد سمح لهم القرآن أن يستعينوا بمن شاؤوا، من الشركاء والفصحاء والبلغاء والشعراء والإنس والجن، ليشركوهم في تأليف هذه السور، قال تعالى:

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَأَدْعُوا مَنِي أَسْتَظْعِمَ مَن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٢﴾﴾.

وقد سبق أن تحداهم القرآن بسورة واحدة في سورة يونس، فلماذا تحداهم بعد ذلك بعشر سور.

قال المفسرون القدماء، إن التحدي كان على الترتيب: بالقرآن كله ثم بعشر سور، ثم بسورة واحدة.

ولكن هذا الترتيب ليس عليه دليل، بل الظاهر أن سورة يونس سابقة والتحدي فيها بسورة واحدة، وسورة هود لاحقة والتحدي فيها بعشر سور.

وترتيب الآيات في النزول ليس من

الضروري أن يتبع ترتيب السور، فقد كانت الآية تنزل فتلحق بسورة سابقة أو لاحقة في النزول، إلا أن هذا يحتاج إلى ما يُثبت هذا الترتيب، وليس في أسباب النزول ما يثبت أن آية يونس كانت بعد آية هود. والترتيب التحكيمي في مثل هذا لا يجوز.

وقد حاول صاحب تفسير المنار، أن يجد لهذا العدد (عشر سور) علة فأجهد نفسه طويلاً، ليقرر أن المقصود بالتحدي هنا هو القصص القرآني، وأنه بالاستقراء يظهر أن السور التي كان قد نزل بها قَصَصٌ مطوّل إلى وقت نزول سورة هود كانت عَشْرًا، فتحذاهم بعشر سور^(١)، وهو احتمال وجيه.

ويرى بعض المفسرين المُحدّثين: أن التحدي كان يلاحظ حالة القائلين وظروف القول، فيقول مرة: انتوا بمثل هذا القرآن. او انتوا بسورة. أو بعشر سور. دون ترتيب زمني، لأن الغرض كان التحدي في ذاته بالنسبة لأي شيء من هذا القرآن، لا بمقداره كله، أو بعضه، أو سورة منه على السواء، فالتحدي كان بنوع هذا القرآن لا

بمقداره، والعجز كان عن هذا النوع، لا عن المقدار. وعندئذ يستوي الكل والبعض والسورة. ولا يلزم ترتيب، إنما هو مقتضى الحالة التي يكون عليها المخاطبون، ونوع ما يقولون عن هذا القرآن في هذه الحالة. فهو الذي يجعل من المناسب أن يقول: «سورة»، أو «عشر سور»، أو «هذا القرآن». ونحن اليوم، لا نملك تحديد الملابس التي لم يذكرها لنا القرآن.

٣ - القَصَص في سورة هود

القصص في هذه السورة هو قوامها، إذ عدد آياتها (١٢٣) مائة وثلاث وعشرون آية، يشتمل قَصَص الأنبياء منها على (٨٩) تسع وثمانين آية.

لكن القَصَص لم يجر فيها مستقلاً، بل جاء مصداقاً للحقائق الكبرى التي جاءت السورة لتقريرها، وهي التوحيد والبعث والجزاء.

وقد جال السياق جولات متعددة حول هذه الحقائق: جال في مَلَكُوت السماوات والأرض، وفي جَنّات النفس، وفي ساحة الحشر، ثم أخذ

(١) تفسير المنار ١٢/٣٢ - ٤١.

يجول في جنبات الأرض، وأطوار التاريخ مع قصص الماضين.

والْقَصَصُ هنا مُفَصَّل بعض الشيء، لأنه يتضمن الجدل حول حقائق العقيدة التي وردت في مطلع السورة. والتي يجيء كل رسول لتقريرها، وكأنما المكذبون هم المكذبون وكأنما طبيعتهم واحدة، وعقليتهم واحدة على مدار التاريخ. ويتبع الْقَصَصُ، في هذه السورة، خط سير التاريخ، فيبدأ بنوح، ثم هود، ثم صالح، ويلم بإبراهيم في الطريق إلى لوط ثم شعيب ثم إشارة إلى موسى؛ ويشير إلى الخط التاريخي، لأنه يذكر التاليين بمصير السالفين.

وليس من قصدنا أن نذكر قصص هؤلاء الأنبياء الكرام، فذلك ما لا يتسع له المجال، ولكن واجبنا نحو سورة هود، يحتم علينا أن نذكر لمحات من سيرة هؤلاء الرسل.

قصة نوح (ع)

لقد ألمحت سورة يونس إلى قصة نوح فذكرت الحلقة الأخيرة منها، وهي غرق الكافرين ونجاة المؤمنين.

ولكن سورة هود تعرضت لقصة نوح

بمزيد من التفصيل خلال أربع وعشرين آية: من الآية ٢٥ إلى الآية ٤٩.

تناولت دعوة نوح إلى الله، وجداله مع قومه وصنعه السفينة، وتعرضه لسخرية قومه، ثم فوران التنور، واكتساح الطوفان، وركوب السفينة تسير بأمر الله وقدرته:

﴿يَسِّرْ اللَّهُ مَجْرَيْنَهَا وَنُصْحَهَا﴾ [الآية ٤١].

ثم تهدأ العاصفة، وتبلع الأرض ماءها، وتفسك السماء عن المطر، وتعود الحياة سيرتها، فيناجي نوح (ع) ربه بعد غرق ولده، قائلاً:

﴿رَبِّ إِنِّي أَنِّي مِنْ أَهْلِي﴾ [الآية ٤٥].

أي وقد وعدتني بنجاة أهلي، فيجيبه الله سبحانه:

﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ [الآية ٤٦].

والمعنى: إنه عمل عملاً غير صالح، فهو من صلب نوح وذريته، إلا أنه منقطع الصلة به في نسب الإيمان، وصلته العمل الصالح. وهنا يتنبه نوح إلى حقيقة العدل الإلهي، ويرى أن عقاب الله عام لكل الكافرين، وأن نعيمه عام لجميع المؤمنين، فليس بين

الله وبين أحد من عباده نَسَبٌ ولا صلة، فالخلق كلهم عباد الله، يتفاضلون عنده بالتقوى، ويدركون ثوابه بالعمل الصالح:

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى﴾
[الحجرات/ ١٣].

ويكون التعقيب على قصة نوح مُعَبِّراً عن أهداف المُصَّص القرآني، مبشراً بالنجاة والنصر للمؤمنين، منذراً بالهلاك والعذاب للكافرين. قال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلٰى الْمُفْسِدِينَ﴾
﴿١٥﴾

فيحقق هذا التعقيب من أهداف المُصَّص القرآني في هذه السورة ما يأتي:

١ - حقيقة الوحي التي ينكرها المشركون. فهذا المُصَّص غيب من الغيب، ما كان يعلمه النبي (ص)، وما كان معلوماً لقومه، ولا متداولاً في محيطه وإنما هو الوحي من لدن حكيم خبير.

٢ - وحقيقة وحدة العقيدة، من لدن نوح أبي البشر الثاني، هي نفسها،

والتعبير عنها يكاد يكون واحداً، مشتملاً على الدعوة إلى الإيمان بالله، والدعوة إلى مكارم الأخلاق، والبعد عن الرذائل والمنكرات.

٣ - وحقيقة السنن الجارية التي لا تتخلف ولا تحيد (والعاقبة للمتقين)، فهم الناجون وهم المستخلفون.

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾
[الأنبياء].

قصة هود

تناول الدرس السابق قصة نوح عليه السلام ونجاته ومن معه في الفلك، ثم هبوطه على الأرض، مستحقاً لبركات الله عليه وعلى المؤمنين من ذريته، أما المكذبون من ذريته فلهم عذاب أليم، وقد دارت عجلة الزمن، ومضت خطوات التاريخ وإذا عاد من نسل نوح الذين تفرقوا في البلاد، ومن بعدهم ثمود، ممن حقت عليهم كلمة الله.

﴿وَأَمَّا سَمِيعَةٌ ثُمَّ يَسْأَلُهُمُ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾
﴿٤٨﴾

فأما عاد، فكانوا قبيلة تسكن الأحقاف، «والأحقف كثيب الرمل المائل» في جنوب الجزيرة العربية.

وأما ثمود، فكانت قبيلة تسكن مدائن الحجر - بين تبوك والمدينة - وبلغت كل منهما في زمانها أقصى القوة والمنعة والرزق والمتاع. ولكن هؤلاء وهؤلاء كانوا ممن حقت عليهم كلمة الله، بما عثوا عن أمر الله واختاروا الوثنية على التوحيد، وكذبوا الرسل شرّ تكذيب، وفي قصتهم هنا، مصداق ما في مطلع السورة من بشارة للمؤمنين، وإنذار للكافرين.

***

وقد ذكرت قصة هود في سورة الأعراف من الآية ٦٥ إلى الآية ٧٢، وفي سورة الشعراء من الآية ١٢٣ إلى الآية ١٤٠، ثم ذكرت هنا في سورة هود من الآية ٥٠ إلى الآية ٦٠.

وقد نتساءل: لماذا سميت هذه السورة بسورة هود، مع أنها اشتملت على عدد كبير من قصص الأنبياء، منهم نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وموسى عليهم السلام، والجواب أن قوم هود (ع) قد حباهم الله سبحانه، نعماً وافرة وخيرات جليلة، وأرسل السماء عليهم بالمطر، فزرعوا الأرض وأنشأوا البساتين، وشادوا القصور، ومنحهم الله فوق ذلك بسطة في

أجسامهم وقوة في أبدانهم. وكان الواجب عليهم أن يفكروا بعقولهم وأن يشكروا الله على هذه النعم، ولكنهم لم يفعلوا ذلك بل اتخذوا أصناماً يعبدونها من دون الله، ثم عثوا في الأرض فساداً وظلماً وعدواناً. ولما جاءهم هود يدعوهم إلى الله، ويأمرهم بتقواه وطاعته، ويحذّرهم من البغي والعدوان، لم يُصيخوا لدعوته، ولم يؤمنوا برسالته.

وإذا كانت السورة تُسمى بأعرب شيء فيها، فإن الغرابة في قصة هود هي أن قومه «عاداً» كانوا أكثر فضلاً ونعمة، ولكنهم قابلوا هذه النعمة بالجحود والكنود.

وتذكر الآيات معارضتهم لهود وإنكارهم عليه، واعتقادهم أن آلهتهم أنزلوا به الجنون والاضطراب، فيتبرأ هود من آلهتهم ويتحذاهم، ويستنهض همتهم في أقصى ما يستطيعون من قوى الكيد، وأنه لن يعاب بهم ولا بجمعهم، قال هود، كما ورد في التنزيل:

﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ [الآية ٥٦].

وهي صورة محسوسة للقوة الإلهية. فالناصية أعلى الجبهة، والله تعالى

لِقَامِ قَوْمِ هُودٍ ﴿٦٠﴾ .

***

وتستمر «سورة هود» فتعرض قصة صالح مع قومه، ودعوته لهم إلى دين الله، وتودده إليهم بقوله كما ورد في التنزيل :

﴿وَيَنْقُورُ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ﴾
[الآية ٦٤].

وكانت ناقة ضخمة تشرب من الماء في يوم، وتتركه فلا تذوقه في اليوم الآخر. ولكنهم عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، فنجى الله صالحاً ومن معه من المؤمنين، وأرسل صيحة عاتية أهلك الكافرين، فصاروا جثثاً هامدة، وأصبحت ديارهم خاوية خالية :

﴿أَلَا إِنَّ شُعُونَاً كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُدَا
لِشُعُونَاً ﴿٦٨﴾﴾ .

وحده صاحب القهر والغلبة والتصريف في كل ناصية، وهي صورة حسنة تناسب الموقف، وتناسب غلظة القوم وشدتهم، وتناسب صلابة أجسامهم وبُنييتهم، حين استكبروا في الأرض بغير الحق :

﴿وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ بَرَوْا أَنَّ
اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا
بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٦٩﴾﴾ [فضلت].

وتذكر الآيات هنا خاتمة أمر هود مع قومه، على حسب سنة الله في نصره أوليائه وجزئي أعدائه. قال تعالى :

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا
مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ
غَلِيظٍ ﴿٧٠﴾﴾ وَتِلْكَ آيَاتُ الَّتِي جَاءَتْ رِبِّيَّ
وَعَصَا رُسُلِهِ وَأَتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ
عَنِيدٍ ﴿٧١﴾ وَأَتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةَ رَبِّهِمْ
الْقَيْسَةُ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُدَا

ترابط الآيات في سورة «هود» (*)

تاريخ نزولها ووجه تسميتها

نزلت سورة هود بعد سورة يونس، ونزلت سورة يونس بعد الإسماء وقبيل الهجرة، فيكون نزول سورة هود في ذلك التاريخ أيضاً.

وقد سُميت هذه السورة بهذا الاسم لذكر قصة هود فيها، وتبلغ آياتها ثلاثاً وعشرين ومائة آية.

الغرض منها وترتيبها

يُقصد من هذه السورة إثبات تنزيل القرآن مثل سورة يونس، ولهذا ذكرت بعدها لِتُكْمَل الغرض منها، ولتستوفي جانب القَصص الذي ذكر فيها، وقد ابتدأت بإثبات تنزيل القرآن بالتشويه

بشأنه وبيان حاجتهم إليه، وبتحذيرهم به كما تحذروا به في سورة يونس، ثم انتقل من هذا الى القصص لتثبيت النبي (ص) على تكذيبهم له، ثم ختمت بما يناسب هذا السياق فيها.

إثبات تنزيل القرآن الآيات [١ - ٢٤]

قال الله تعالى: ﴿الرَّ كُنْتُ أُنْكِرُكُمْ﴾، فاقسم بهذه الحروف انه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت فصولاً: حلالاً وحراماً، ترغيباً وترهيباً، ونحو ذلك، وأنه أنزله كذلك ليعبدوه، ويستغفروه ويتوبوا إليه. ليمتعهم متاعاً

(*) انقضي هذا المبحث من كتاب «النظم الفني في القرآن»، للشيخ عبد المنعم الصعدي، مكتبة الآداب بالجمهورية العربية السورية، القاهرة، غير مؤرخ.

حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، ثُمَّ أَوَعَدَهُمْ،
 إِنْ تَوَلَّوْا عَنْهُ، بِعَذَابٍ يَوْمٍ كَبِيرٍ، وَذَكَرَ
 أَنْ إِلَيْهِ مَرْجِعُهُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ، وَأَنَّهُ يَعْلَمُ مَا يَسْرُونَ وَمَا يَعْلَنُونَ
 مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ
 إِلَّا عَلَيْهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
 وَمُسْتَوْدَعَهَا، وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ فِي كِتَابٍ
 مُّبِينٍ؛ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ سَبَّحَانَهُ هُوَ الَّذِي
 خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
 لِّيَبْلُوَهُمْ: أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، فَلَا بُدَّ
 لَهُمْ مِنْ يَوْمٍ يَحَاسِبُونَ فِيهِ عَلَى
 أَعْمَالِهِمْ؛ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) إِذَا
 أَخْبَرَهُمْ مَعَ هَذَا بِأَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ بَعْدَ
 الْمَوْتِ، يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا سِحْرٌ بَاطِلٌ لَا
 حَقِيقَةَ لَهُ، وَأَنَّهُ إِذَا أَخَّرَ عَنْهُمْ جَلَّ
 جَلَالُهُ هَذَا الْعَذَابَ الَّذِي يُوَعِّدُهُمْ بِهِ،
 يَقُولُونَ عَلَى سَبِيلِ الْاسْتَهْزَاءِ: (مَا
 يَحْبِسُهُ؟). وَأَجَابَهُمْ بِأَنَّهُ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَا
 يُصْرَفُ عَنْهُمْ وَيَحْقِيقُ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ
 يَسْتَهْزِئُونَ. ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبَيِّنَ أَنَّهُ لَوْ عَجَّلَ
 لَهُمْ هَذَا الْعَذَابَ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ، لِأَنَّ
 الْوَاحِدَ مِنْهُمْ إِذَا أَذَاقَهُ رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعَهَا
 مِنْهُ يَبَالِغُ فِي الْيَأْسِ وَالْكَفْرِ، فَإِذَا أَذَاقَهُ
 نَعْمَاءً بَعْدَ هَذَا، ظَنَّ أَنَّ السَّيِّئَاتِ ذَهَبَتْ
 عَنْهُ إِلَى غَيْرِ عَوْدَةٍ وَيَبَالِغُ فِي الْفَرَحِ

وَالْفَخْرِ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَتَعَطَّ بِنِقْمَةٍ وَلَا
 نِعْمَةٍ، ثُمَّ اسْتَشْنَى مِنْهُمْ الَّذِينَ صَبَرُوا
 لِأَنَّهُمْ لَا يَتَأَسُّونَ فِي النِّقْمَةِ وَلَا تَبْطُرُهُمْ
 النِّعْمَةُ، وَوَعَدَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا كَبِيرًا.

ثُمَّ عَادَ السِّيَاقَ إِلَى الْحَدِيثِ عَنِ
 الْقُرْآنِ، فَذَكَرَ تَعَالَى لِلنَّبِيِّ (ص) أَنَّهُ
 لَعَلَّهُ يَتْرُكُ بَعْضَ مَا يُوجِبِي إِلَيْهِ مِنْهُ
 وَيَضِيقُ بِهِ صَدْرَهُ لِأَنَّهُمْ يَطْلُبُونَ آيَةً تَدُلُّ
 عَلَى أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ عِنْدِهِ سَبَّحَانَهُ، كَأَنَّهُ
 يَنْزِلُ عَلَيْهِ كَنْزًا أَوْ يَجِيءُ مَعَهُ مَلَكٌ؛ ثُمَّ
 ذَكَرَ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَّا نَذِيرًا لَهُمْ، فَلَا يَطْلُبُ
 مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَبْلُغَهُمْ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 وَكِيلٌ؛ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ افْتَرَاهُ
 عَلَيْهِ، وَأَمْرُهُ أَنْ يَتَحَدَّاهُمْ بِأَنْ يَأْتُوا
 بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلَهُ مُفْتَرِيَاتٍ، وَأَمْرُهُمْ أَنْ
 يَدْعُوا مَنْ اسْتَطَاعُوا لِيَسَاعِدُوهُمْ عَلَى
 الْإِتْيَانِ بِهَا، ثُمَّ أَمْرُهُمْ إِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا
 لِهَذَا التَّحَدِّيِّ، أَنْ يَتَعَلَّمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا أُتْرِلَ
 بِعِلْمِهِ، وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، لِأَنَّهُمْ لَمْ
 يَسْتَطِيعُوا هُمْ وَالْهَيْهَاتُ عَنْهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِمَا
 تَحَدَّاهُمْ بِهِ، وَطَلَبَ مِنْهُمْ أَنْ يَسْلَمُوا
 بَعْدَ عَجْزِهِمْ عَنْهُ؛ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ الَّذِينَ
 يَوْفُونَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عَلَى الْإِيمَانِ بِهِ
 يَوْفُونَ إِلَيْهِمْ أَجُورَ أَعْمَالِهِمْ فِيهَا، وَلَا
 يَكُونُ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، وَيَحْبِطُ
 مَا صَنَعُوا فِيهَا وَتَبْطُلُ أَعْمَالُهُمْ، لِأَنَّهُمْ

وَقُورَا أَجُورَهَا فِي دُنْيَاهُمْ؛ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ
 مِنْ كَانَ عَلَى بَيْتَةٍ مِنْ رَبِّهِ - وَهُوَ الْقُرْآنُ
 - وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ - وَهُوَ الْإِنْجِيلُ -
 وَمَنْ قَبْلَهُ كِتَابُ مُوسَى - وَهُوَ التَّوْرَةُ -
 لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ جَزَاؤُهُ كَخَيْرِهِ،
 أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَالنَّارُ
 مَوْعِدُهُ؛ ثُمَّ نَهَى النَّبِيَّ (ص) عَلَى سَبِيلِ
 التَّعْرِيفِ أَنْ يَكُونَ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ: ﴿إِنَّهُ
 الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
 يُؤْمِنُونَ﴾ (١٧) ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَا يَوْجَدُ
 أَظْلَمَ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَيْهِ كَذِبًا بِشَرِكِهِمْ،
 وَأَنَّهُمْ يُغَرِّضُونَ عَلَيْهِ، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ
 مِنَ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ كَانُوا يَرِاقِبُونَهُمْ فِي
 دُنْيَاهُمْ: ﴿هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى
 رَبِّهِمْ آلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (١٨)
 ثُمَّ يَذْكُرُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَضُدُّونَ عَنْ
 سَبِيلِ اللَّهِ وَيَسْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
 هُمْ كَافِرُونَ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ
 فِي الْأَرْضِ، وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 مِنْ أَوْلِيَاءَ يَمْنَعُونَ عَنْهُمْ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ
 إِمْهَالَهُمْ لِيَضَاعِفَ الْعَذَابَ لَهُمْ، وَأَنَّهُمْ
 مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ سَمَاعَ الْقُرْآنِ، وَمَا
 كَانُوا يُبْصِرُونَ هُدْيَهُ، وَأَنَّهُمْ خَسِرُوا
 أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ،
 وَأَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ؛ ثُمَّ
 أَتْبَعَ هَذَا بِوَعْدِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ أَصْحَابُ
 الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وَضُرِبَ مَثَلًا

لِلْفَرِيقَيْنِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿مَثَلُ
 الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَصْنَى وَالْأَصْبَرِ وَالْبَصِيرِ
 وَالْأَسْمِيعِ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا أَمْ لَا
 نَذْكُرُونَ﴾ (١٩).

تثبیت النبی بالقصص علی تکذیبهم الآيات [٢٥ - ٩٩]

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ
 قَوْمِهِ إِلَىٰ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (٢٥) فَذَكَرَ
 سُبْحَانَهُ أَنَّهُ أَرْسَلَ نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ
 لِيُنْذِرَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِعِقَابِهِ،
 فَأَمَرَهُمْ أَلَّا يَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ لِأَنَّهُ يَخَافُ
 عَلَيْهِمْ عَذَابَ يَوْمِ الْيَوْمِ، فَأَجَابَهُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ بِأَنَّهُمْ لَا يَرُونَهُ إِلَّا بَشَرًا
 مِثْلَهُمْ، وَلَا يَرُونَهُ أَتْبَعَهُ إِلَّا أَرَادْلَهُمْ
 بِأَدْيِ الرَّأْيِ، وَلَا يَرُونَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ
 فَضْلٍ - بَلْ يَظُنُّونَهُمْ كَاذِبِينَ فِي
 دَعْوَاهُمْ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ أَجَابَهُمْ بِأَنَّهُ عَلَى
 بَيْتَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَقَدْ أَتَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ،
 فَإِذَا كَانَ هَذَا قَدْ عُمِيَ عَلَيْهِمْ فَلَا
 يُلْزِمُهُمْ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.
 وَقَدْ فَصَّلَ فِي قِصَّتِهِ هَذَا مَا فَصَّلَ، وَذَكَرَ
 فِيهَا مَا لَمْ يَذْكُرْهُ فِي قِصَّةِ يُونُسَ مِنْ
 الْأَخْبَارِ وَالْحُكْمِ وَالْمَوَاعِظِ؛ إِلَىٰ أَنْ
 خَتَمَهَا بِبَيَانِ مَا كَانَ مِنْ عِقَابِهِ لِمَنْ

كذبه، وأنه سبحانه نجاه هو ومن آمن به وبارك عليه وعلى أمم منهم يهتدون بهديهم، ومنهم أمم سئمتمهم في الدنيا ثم يمسه من عذاب اليم: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَذِيبَ لِلْمُنْفِقِينَ﴾.

ثم ذكر أنه أرسل إلى عاد أخاهم هوداً فأمرهم سبحانه بعبادته وحده، وقد مضت قصته معهم في سورة الأعراف. لكن ما ذكر منها هنا يخالف ما ذكر منها هناك في السياق والأسلوب والزيادة والنقص، وقد ذكر في ختامها أنه لما جاء أمره بهلاكهم نجى هوداً ومن آمن به، وأنهم لا يذكرون إلا بأنهم جحدوا بآياته وعصوا رسلة واتبعوا أمر كل جنار عنيد: ﴿وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ أَلْتُنَا لَعْنَةً رَبِّمُ الْقَيْمَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بَعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ﴾.

ثم ذكر أنه أرسل إلى ثمود أخاهم صالحاً، فأمرهم سبحانه أن يعبدوه وحده، وقد مضت قصتهم أيضاً في سورة الأعراف، والفرق بينها في السورتين كالفرق بين قصة عاد فيهما،

(١) أي مشوياً.

وقد ذكر في ختامها أنه، لما جاء أمره بهلاكهم نجى صالحاً ومن آمن به، وأخذت الكافرين الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين: ﴿كَانَ لَمْ يَفْتَنُوا فِيهَا إِلَّا إِنَّا نَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بَعْدًا لَثَمُودَ﴾.

ثم ذكر أنه جاءه رسلة إبراهيم بالبشرى، وأنه قدّم لهم بعد السلام عجباً حنيذاً^(١) ليأكلوا منه فلم تمتد إليه أيديهم، فلما رأى ذلك نكرهم وأوجس منهم خيفة، فطمأنوه وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوط، وكانت امرأته قائمة فضحكت فبشروها بولد يولد لها من إبراهيم وهو إسحاق، ويولد يكون لإسحاق يكون هو يعقوب؛ ثم ذكر أن إبراهيم طلب منهم أن يؤخروا عذاب قوم لوط لعلمهم يؤمنون به، وأنهم أمروه أن يعرض عن هذا الطلب، لأنه قد جاء أمر الله بهلاكهم، ثم ذكر قصة قوم لوط وقد مضت في سورة الأعراف، والفرق بينها في السورتين هو ما سبق في قصة عاد وثمود، وقد ذكر جلّ وعلا في ختامها، أنه أمر لوطاً وأهله إلا امرأته

أن يخرجوا من قريتهم، ثم أمطر عليها
حجارة من سجيل منضود: ﴿مُسَوَّمَةٌ
عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ
بَعِيدٌ﴾ (١٨٧).

ثم ذكر أنه أرسل إلى مَدْيَنَ أخاهم
شعيباً، فأمرهم سبحانه أن يعبدوه
وحده، وقد مضت قصتهم في سورة
الأعراف، والفرق بينها في السورتين
هو ما سبق في قصة عاد وثمود وقوم
لوط، وقد ذكر في ختامها، أنه لما جاء
أمره بهلاكهم نجى شعيباً ومن آمن به،
وأخذت الكافرين الصيحة فأصبحوا في
ديارهم جاثمين: ﴿كَانَ لَرَّ يَفْعَلُوا فِيهَا آلَا
بَعْدًا لِمَلَيْنَ كَمَا بَعْدَتْ ثَمُودُ﴾ (١٨٨) ثم ذكر
أنه أرسل موسى إلى فرعون وقومه وقد
مضت قصتهم في سورة يونس، ولكنه
لم يفضلها هنا كما فضلها هناك، وإنما
ذكر تعالى أنهم خالفوه واتبعوا أمر
فرعون، فأوردهم النار، وبشئ الورد
المورود: ﴿وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَقْنَةً وَيَوْمَ
الْقِيَمَةِ يَكُونُ الرَّقْدُ الْمَرْقُودُ﴾ (١٨٩).

الخاتمة

الآيات [١٠٠ - ١٢٣]

ثم قال تعالى: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْفَرَى
نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ﴾ (١٩٠)

فذكر أن ما سبق من أنباء القرى يقصه
عليه وبعضها لا تزال آثاره قائمة،
وبعضها ذهبت آثاره كلها، وأنه لم
يظلمهم بهذا، ولكنهم ظلموا أنفسهم،
باتخاذهم آلهة غيره، فلم تدفع عنهم
شيئاً؛ ثم ذكر أن في هذا دليلاً لمن
خاف عذاب الآخرة، وأنه يوم يجمع له
الناس وما يؤخره إلا لأجل معدود،
إلى غير هذا مما ذكره من أحوال
الاشقياء والسعداء فيه.

ثم نهى النبي (ص)، على سبيل
التعريض، أن يكون في ميزية مما يعبد
قومه، وذكر أنهم لا يعبدون إلا كما
يعبد الذين قص أخبار هلاكهم، وأنه
سيؤفيهم بنصيبهم من العذاب أيضاً؛ ثم
ذكر أنه قد أنزل على موسى التوراة من
قبله، فاختلفوا فيها كما اختلف قومه
فيما أنزل إليه، وأنه لولا أن كلمته
سبقت بتأخير عذابهم لَقَضَى به بينهم،
وأنه جَلَّتْ قدرته، لا بُدَّ أن يُوفَى كلاً
من الفريقين جزاء أعمالهم: ﴿إِنَّهُ بِمَا
يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (١٩١) ثم أمره أن يستمر
على استقامته، كما أمر هو ومن تاب
معه، ونهاهم أن يَطْغَوْا كما يَطْغَى
المشركون، أو يركنوا إليهم لثلاً تَمْسُهُم
النار، ولا يجدون من دونه أولياء ثم لا

ينتصرون. وأمره أن يستمر على إقامة الصلاة في أوقاتها، وأن يصبر على تكذيب قومه له: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

ثم عاد سبحانه إلى أولئك الذين قصت أخبار هلاكهم، فذكر سبحانه أنه لم يكن فيهم أولو بقية يَنْهَوْنَ عن الفساد في الأرض إلا قليلاً ممن أنجاهم، وأنهم اتَّبَعُوا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وأنه لم يكن ليهلك تلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وأنه لو شاء لجعلهم مصلحين جميعاً ولا يزالون مختلفين إلا من رحمته، ولذلك خلقهم: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾.

ثم ذكر للنبي (ص) ما قص من أنباء الرسل لِيُثَبِّتَ به فؤاده، وأنه جاءه في هذه السورة الْقَصَصُ الْحَقُّ وموعظة وذكرى للمؤمنين، وأمره أن يخبر الذين لا يؤمنون بما جاء فيه من الوعيد بالعذاب، أن يعملوا ما يقدرون لمنعه، لأنه سيعمل لتحقيقه، وأمرهم أن ينتظروه لأنه والمؤمنين ينتظرونه لهم: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾.

أسرار ترتيب سورة «هود» (*)

فكانت هذه السورة شارحة لما أُجِمل في سورة يونس^(٢). فإن قوله هناك: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾ [يونس/ ١٠٩]، هو عين قوله هنا: ﴿يَكْتُبُ أَخْرَجَ إِلَيْكُمْ ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [١]. [فكان أول هود تفصيلاً لخاتمة يونس].

أقول: وجه وضعها بعد سورة يونس: أن سورة يونس ذكر فيها قصة نوح مختصرة جداً، مجملة^(١)، فشرحت في هذه السورة وبسطت بما لم تبسطه في غيرها من السور، ولا في سورة الأعراف على طولها، ولا في سورة نوح التي أفردت لقضته.

(*) انتقى هذا المبحث من كتاب: «أسرار ترتيب القرآن» للسيوطي، تحقيق عبد القادر أحمد عطاء، دار الاعنصام، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٩٨ هـ / ١٩٧٨ م.

(١) وذلك من قوله تعالى: ﴿وَأَنذَرْنَا عَلَيْهِمْ نَارًا تُوقَىٰ﴾ [يونس/ ٧١] إلى ﴿فَأَنظَرْنَا كَيْفَ كَانَ وَعَظُّوا النَّاسَ الَّذِينَ﴾ [يونس/ ١٠٩].
(٢) وذلك من قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ [الأنبياء/ ٢٥] إلى ﴿فِيذِ بَنَاتٍ اقْبِلْ بِكُنُوزِنا وَسَرَّكَ عَلَيْهِ﴾ [الأنبياء/ ٤٨].

مرکز تحقیقات اسلامی

مكنونات سورة «هود» (*)

أخرج ذلك ابن أبي حاتم.
وأخرج عن محمد بن الحنفية^(٢)
قال: قلت لأبي: يا أباي: ﴿وَتَلَّوْهُ
شَاهِدٌ مِنْهُ﴾ إنَّ الناس يقولون: إنك
أنت هو.
قال: وَدِدْتُ أَنِّي أنا هو. لكنه
لسانه^(٤)
وأخرج عن عباد بن عبد الله قال:
قال علي: ما في قریش أحد، إلا وقد
نزلت فيه آية.

١ - ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى يَمِينٍ مِنْ رَبِّهِ
وَتَلَّوْهُ شَاهِدٌ مِنْهُ﴾ [الآية ١٧].
قال ابن عباس، ومجاهد، وأبو
العالية^(١): مَنْ كَانَ عَلَى بَيْتَةٍ:
محمد (ص)؛ والشاهد: جبريل.
وقال زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: مَنْ: مُحَمَّدٌ؛
والشاهد: القرآن.
وقال الحسين^(٢) بن علي: مَنْ:
المؤمن؛ والشاهد: محمد (ص).

- (*) انقضي هذا المبحث من كتاب «مفجعات الأقران في منبهات القرآن» للسيوطي، بتحقيق إياه خالد الطباع، مؤسسة الرسالة، بيروت، غير مؤرخ.
- (١) هذا القول صححه ابن كثير.
- (٢) كذا في الطبري في «تفسيره» ١٢/١٠.
- (٣) محمد بن الحنفية: هو ابن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، لكنه نسب إلى أمه، كان ثقة عالماً من أفاضل أهل بيته، مات بعد الثمانين.
- (٤) المثبت من «تفسير الطبري» ١٢/١٠؛ ووقع في «الدر المنثور» ٣/٣٢٤؛ و«مجمع الزوائد» ٣٧/٧؛ «لسان محمد» (ص). وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه خليف بن دعلج، وهو متروك.

قلت له : فما نُزِّلَ فيك؟ قال :
﴿وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ﴾^(١).

وفي «العجائب» للكرماني :

قيل : (الشاهد) : مَلَكٌ يحفظه^(٢).
وقيل : أبو بكر.

وقيل : الإنجيل^(٣).

٢ - ﴿وَيَقُولُ أَأَشْهَدُ﴾ [الآية ١٨].

يأتي في سورة غافر^(٤).

٣ - ﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾
[الآية ١٩].

قال السُّدِّيُّ : هو محمد (ص).

أخرجه ابنُ أبي حاتم.

٤ - ﴿وَفَارَ التَّنُورُ﴾ [الآية ٤١].

أخرجه ابنُ أبي حاتم عن علي قال :
فار التنور من مسجد الكوفة من قبل

أبواب كئدة.

وأخرج عن ابن عباس في قوله
تعالى : ﴿وَفَارَ التَّنُورُ﴾.

قال : العين التي بالجزيرة عين
الوردة.

وأخرج عن قتادة قال : التنور :
أشرف الأرض، وأعلاها، عين
بالجزيرة : عين الوردة^(٥).

وأخرج من وجه آخر عن ابن عباس
قال : ﴿وَفَارَ التَّنُورُ﴾ بالهند.

٥ - ﴿وَمَّا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾.

قال ابن عباس : كان معه في السفينة
ثمانيون رجلاً، معهم أهلوهـم،
أحدهم : جُرْهُم^(٦). أخرجه ابنُ أبي
حاتم^(٧).

(١) ضعفه ابن كثير في تفسيره.

(٢) أخرجه الطبري في تفسيره ١٢/١٢ عن مجاهد، وهو جبريل كما في روايات أخر فيه.

(٣) قال الطبري بعد أن أورد الأقوال في تفسير هذه الآية ١٢/١٢ : «وأولى هذه الأقوال التي ذكرها بالصواب في التأويل قوله تعالى : ﴿وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ﴾ قول من قال : هو جبريل لدلالة قوله سبحانه في الآية نفسها : ﴿وَمَنْ قِيلَ : كُنْ نَبِيًّا بَرَأْنَا مِنْكَ إِتْمَانًا وَرَعْمَةً﴾ على صحة ذلك، وذلك أن نبي الله (ص) لم يثل قبل القرآن كتاب موسى، فيكون ذلك دليلاً على صحة قول من قال : غنى به لسان محمّد (ص)، أو محمّداً نفسه، أو عليّاً، على قول من قال غنى به عليّاً، ولا يعلم أن أحداً كان تلا ذلك قبل القرآن، أو جاء به ممن ذكر أهل التأويل أنه عني بقوله تعالى : ﴿وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ﴾ غير جبريل عليه السلام.

(٤) في الآية (٥١) وهو قوله تعالى : ﴿إِنَّا نَنْشُرُ رُسُلَنَا وَاللَّيْلُ نَأْتِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾.

(٥) عين الوردة : موضع على مقربة من الكوفة. انظر «الروض المعطار» : ٤٢٣.

(٦) وكان لسانه عربياً، كما في «الدر المنثور» ٣/ ٣٣٣.

(٧) والطبري ١٢/ ٢٦ - ٢٧.

وأخرج في آثار عن قتادة، وكعب الأحبار، ومحمد بن عباد بن جعفر، ومطر، وغيرهم: أنه كان معه اثنان وسبعون مؤمناً، وهو، وزوجته، وأولاده الثلاثة: سام، وحام، ويافث؛ وزوجات الثلاثة، وأنه ركبها في عَشْرِ خَلَوْنَ من رجب، ونزل في عشر خَلَوْنَ من المحرم^(١).

٦ - ﴿وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ﴾ [الآية ٤٢].

قال قتادة: كان اسمه كنعان. أخرجه ابن أبي حاتم.

وقيل: يام. حكاه السهيلي.

فائدة: وقع السؤال كثيراً، هل كان ماء الطوفان عذباً، أو ملحاً؟ لم نعبأ بذلك.

ثم رأيت ما يدل على أنه كان عذباً. أخرج ابن أبي حاتم، من طريق نوح

ابن المختار، عن أبي سعيد عقيص^(٢) قال: خرجت أريد أن أشرب ماء المر، فمررت بالفرات، فإذا الحسن والحسين؛ فقالا: يا أبا سعيد، أين تريد؟

قلت: أشرب ماء المر.

قالا: لا تشرب ماء المر، فإنه لما كان زمن الطوفان أمر الله الأرض أن تبلع ماءها، وأمر السماء أن تقلع، فاستعصى عليه بعض البقاع فلعنه، فصار ماؤه مرّاً، وترا به سيحاً^(٣)، لا ينبت شيئاً.

٧ - ﴿فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَبْنَاءَ﴾ [الآية ٦٥].

قال قتادة: هي: يوم الخميس، والجمعة، والسبت؛ وصَبَّحَهُم العذاب يوم الأحد. أخرجه ابن أبي حاتم.

(١) قال الطبري ٢٧/١٢: والصواب من القول في ذلك القول أن يقال كما قال الله: ﴿وَمَا مَنَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ يصغهم بأنهم كانوا قليلاً، ولم يحدّ عددهم بمقدار، ولا أخبر عن رسول الله (ص) صحيح. فلا ينبغي أن يتجاوز في ذلك حد الله، إذ لم يكن لمبلغ عدد ذلك حد من كتاب الله أو أثر عن رسول الله (ص).

(٢) في «لسان الميزان» و«الميزان»: «عقيصاً» وهو رجل غير ثقة في حديثه، حتى إن الدارقطني تركه، ولم يؤثقه الشافعي، ولا الجوزجاني. وقال ابن عدي: ليس له رواية يعتمد عليها من الصحابة، وإنما له قصص يحكيها، لذلك لا يعتمد على هذا الخبر؛ وقول ابن عدي هذا يكفي لردّه. انظر «ميزان الاعتدال» ٨٨/٣ و«لسان الميزان» ٤٣٣/٢.

(٣) سيحاً: مالحاً.

٨ - ﴿وَأَنزَلْنَاكَ فَآيَةً﴾ [الآية ٧٦].

اسمها: سارة.

٩ - ﴿قَالَ يَنْفَوِرْ هُنَا لَأَنبَأَنَّ﴾ [الآية ٧٨].

[٧٨].

سمى السُّدِّي الكبير: زَيْنًا،
والصغرى: رَغُوثًا.

أخرجه ابن أبي حاتم.
وسمى الوسطى^(١).

(١) هذه العبارة ضرب عليها بالقلم، وروى الطبري ٥١ / ١٢ عن مجاهد قال: لم يكن بناته، لكن كن من أمته، وكل نبي أبو أمته.

لغة التنزيل في سورة «هود» (*)

الفعل، لهم الخسران. وقال غيره:
معناه: لا بد ولا محالة أنهم.

وقيل: معناه حقاً، ويستعمل في أمر
يُقطع عليه ولا يُرتاب فيه، أي: لا
شك أن هؤلاء الكفار هم أخسر الناس
في الآخرة.

أقول: حين اختلفت الأقوال في
معنى «لا جرم»، أصبحت الكلمة من
المسائل المُشكلة، فليس في طوق
المتكلم أن يستعملها، ولعل من أجل
ذلك لم يكتب لها البقاء كثيراً في
العربية، وقلما نقف على شيء منها في
النصوص.

لقد روي في حديث قيس بن عاصم
قوله: لا جرم لأقلن حذها.

قال ابن الأثير: هذه كلمة ترد بمعنى

١ - وقال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونُ صُدُورَهُمْ لِیَسْتَخْفُوا مِنْهُ﴾ [الآية ٥].

قوله تعالى: ﴿يَنْتُونُ صُدُورَهُمْ﴾، أي:
يزوِّرون عن الحق وينحرفون عنه: لأن
من أقبل على الشيء استقبله بصدرة،
ومن ازور عنه وانحرف، ثنى عنه
صدره، وطوى عنه كشحه.

أقول: و«ثنى الصدر» من مجازات
القرآن البديعة التي لم نعرفها في
مجازات العرب.

٢ - وقال تعالى: ﴿لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِرُونَ﴾.

قال الزجاج: «لا» نفى لما ظنوا أنه
ينفعهم، كأن المعنى لا ينفعهم ذلك
جرمهم — ﴿أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ
الْآخِرُونَ﴾، أي: كسب ذلك

(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «من بديع لغة التنزيل»، لإبراهيم السامرائي، مؤسسة الرسالة، بيروت، غير مؤرخ.

تحقيق الشيء، واختلف فيها فقليل أصلها التبرئة بمعنى لا بد، وقد استعملت بمعنى حقاً.

وقال الخليل: إن «جرم» إنما تكون جواباً لما قبلها من الكلام، يقول الرجل: كان كذا وكذا وفعلوا كذا، فتقول: لا جرم أنهم سيئمون، أو أنه سيكون كذا وكذا.

٣ - وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ﴾، أي: اطمأنوا إليه، وانقطعوا إلى عبادته بالخشوع والتواضع، وهو من الخبت أي: الأرض المطمئنة.

وقيل: معناه أنابوا وتضرعوا إليه، وهو قول ابن عباس.

وعن مجاهد: المعنى خضعوا له وخشعوا إليه، والكل متقارب.

وفي قوله تعالى: ﴿وَنَشَرُوا النُّجُومَ﴾ [الحج/٥١].

أي: المتواضعين: وقيل: المطمئنين.

وفي قوله تعالى: ﴿فَتَحَّتْ لَهُ قُلُوبُهُمْ﴾ [الحج/٥١].

فسره ثعلب بأنه التواضع.

وفي حديث الدعاء: «واجعلني لك مَخْبِتاً».

أقول: وهذا من الكلم القرآني الذي تَهَضُّ له أهل العلم من اللغويين والمفسرين، ووقفوا منه وقفات فيها جد وإخلاص.

٤ - وقال تعالى: ﴿وَمَا زَلَّكَ آبُكَ إِلَّا اللَّذِيكَ هُمْ أَرَادُوا بِكَ بِاِيٍّ الرَّأْيِ﴾ [الأنبياء/٢٧].

قوله تعالى: ﴿بَايَ الرَّأْيِ﴾ بمعنى أول الرأي أو ظاهر الرأي، وانتصابه على الظرف، أصله: وقت حدوث أول رأيهم، أو وقت حدوث ظاهر رأيهم، فحذف ذلك وأقيم المضاف إليه مقامه.

وقرئ بالهمز وغير الهمز.

أقول: قد يُحمل على الظرف مسائل كثيرة ليست من الظرف في الدلالة الزمانية أو المكانية، فما أضيف إلى الظرف أو إلى كل ما يدل على شيء من الزمان والمكان ينصب على الظرفية، ألا ترى أن «أثناء» جمع ثني، و«خلال» مصدر يدل على المكان، ولكنهما اكتسبا الظرفية من الخافض «في» كما في قولهم: «في أثناء»،

والخافض «من» في قولهم «من خلال»، ثم اتسع في الاستعمال، وشاعت الظرفية في الكلمتين فأسقط الخافض فقليل: وحدث أثناء ذلك والأصل: «في أثناء ذلك»، وقيل: وعرض خلال الأمر، والأصل: من خلال.

٥ - وقال تعالى: ﴿وَيَقْوِرَ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَفْتُمْ﴾ [الآية ٣٠].

المراد بقوله تعالى: ﴿مِنَ اللَّهِ﴾، أي من انتقامه، فمن يمنعني من ذلك إن طردتهم أقول: وطئ، «الانتقام»، بهذه الصورة يتبين من المعنى وسياق الآية قبلها. وفي أسلوب القرآن، من الإيجاز بالحذف، ما لا يدركه إلا الفطن اللبيب.

٦ - وقال تعالى: ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْمَأُ أَقْلِي وَغِيصَ الْمَاءِ وَفُصِيَ الْأَمْرُ وَأَسْوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [٤٤].

أقول: إن أسلوب القرآن جرى على نسق من إحكام الجملة العربية، فخصها بشيء كثير من «التناسب»، وأريد بالتناسب محاكاة الطول، حتى

لكأنك مع هذا النظم البديع أمام مشهد متصل الصُّور منسجم الألوان، وهذا من لطف بديع القرآن.

وأنت إذا تلوت: ﴿يَتَأَرَضُ آبِلِي مَاءَكِ﴾، ثم عقيت عليها بقوله تعالى: ﴿وَيَسْمَأُ أَقْلِي﴾، غلب عليك جمال هذا التقطيع عن الانصراف إلى السجع بين «ابلعي» و«أقلمي».

وتابع هذا الأسلوب المُحكم في وضع الفقر، المصيب كل الإصابة للمعنى بياناً وتصويراً، فنجد أنفسنا مأخوذين بلطف الصنعة في السرد، وما يشبه الحركة الفنية، في الخطاب والجواب الذي يقتضيه مقام سرد الخبر، وتتلو:

﴿وَنَادَى ثُوحً رَبُّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنْ آتَيْتَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾ [٦٥] قَالَ يَنْفُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ مَنبُوحٍ فَلَا تَحْتَلِنَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّي أَخْطَأُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْغَابِطِينَ﴾ [٦٦].

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [٦٧].

﴿قِيلَ يَنْفُوحُ أَهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ

عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمُورٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ
سَنُرِيهِمْ ثُمَّ يَمْسُهُمْ مِنَّا عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿١٨﴾

ونجتزئ بهذا القدر، من هذه اللغة
الشريفة التي أحسن الله بناءها، فكان
من ذلك سر الإعجاز.

٧ - وقال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا
رَبَّهُمْ﴾ [الآية ٦٠].

قوله تعالى: ﴿كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾، المراد
به (كفروا بربهم) فحذف الباء كقولهم:
أَمَرْتُكَ الخيرَ، والمعنى أَمَرْتُكَ بالخير،
وهذا من باب الحذف والإيصال، وفي
لغة القرآن، وغيره، نظائر وأشياء، قال
تعالى:

﴿أَلَا إِنَّ ثَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا
لِثَمُودَ﴾ ﴿١٨﴾

ولا بد أن نستذكر قوله تعالى:
﴿وَأَخَذَ مِنْهُمْ سَبْعِينَ رَجُلًا﴾
[الأعراف/١٥٥]، وقد مرَّ كلامنا على
الآية.

٨ - وقال تعالى: ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ
الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَ فِيهَا﴾ [الآية ٦١].

المراد بقوله تعالى: ﴿وَاسْتَعْمَرَ﴾

فِيهَا، أي: أذن لكم في عمارتها،
واستخراج قومكم منها، وجعلكم
عَمَّارَهَا.

أقول: هذا هو أصل الاستعمار،
فماذا من أمره في العربية المعاصرة. لا
أريد أن ادخل في موضوع «الاستعمار»
بمعناه الحديث، فهو تسلط أجنبي
أعداء على بلاد ليست بلادهم،
والاستيلاء عليها والإفادة من خيراتها.

ومن غير شك، أن في هذا فهماً
جديداً لهذه الكلمة، يدخل في باب
التطور الجديد، وكم من كلمة هَبَطَتْ
من علي الدرك الأسفل، وليس
غريباً أن تجد عكس ذلك.

٩ - وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا رَمَىٰ أَبْنِيَّهُمْ لَا
تَهْدِلْ إِلَيْهِ نَعْيَهُمْ وَأَرْجِسْ يَدَهُمْ خِيْفَةً﴾
[الآية ٧٠].

قوله تعالى: ﴿نَعْيَهُمْ﴾ مثل أنكره
واستنكره، إلا أن «منكور» قليل في
كلامهم، وقال الأعشى:

وَأَنكَرْتَنِي وَمَا كَانَ الَّذِي نَكَّرْتَ

مَنِّي الْحَوَادِثُ إِلَّا الشَّيْبَ وَالصَّلَاةَ

أقول: قولهم: إِنَّ «منكور» قليل في
كلامهم مع وجود الفعل الثلاثي، وهذا

مألوف في العربية، ألا ترى أنهم قالوا:
الظُّلام والظُّلمة، حتى إذا أرادوا الفعل
قالوا: أَظْلَمَ الليل، وليس لهم «ظَلَم».

١٠ - قال تعالى: ﴿فَمَا لَيْتَ أَنْ جَاءَ
بِعِجْلٍ حَنِيدٍ﴾ (٦٩).

أقول: والحَنيذ المشوي بالزَّصْف في
أخدود، أي: بالحجارة.

وهذا، مما كان معروفاً في رسوم
الجاهليين وغيرهم، من أهل البوادي.

١١ - وقال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ
رُسُلًا لَوْطًا بِنِيٍّ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ
هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾ (٧٧).

قال الزمخشري^(١): كانت مِساءة
لوط وضيق ذرعه لأنه حسب أنهم
إنس، فخاف عليهم خبث قومه، وأن
يعجز عن مقاومتهم ومدافعتهم.

أقول: جاء في كتب اللغة: أن الذرع
الطاقة. وضاق بالأمر دَرْعُهُ وذراعُهُ
أي: ضَعُفَتْ طاقته، ولم يجد من
المكروه فيه مَخْلَصاً، ولم يُطِقه ولم
يَقْوِ عليه، وأصل الذرع إنما هو بَسْطُ
اليَدِ فكأنك تريد: مددت يدي إليه فلم
تثله، قال حميد بن ثور يصف ذئباً:

وإن بات وحشاً ليلة لم يَضُقْ بها
ذراعاً، ولم يَصْبَحْ لها وَهْرٌ خَائِضٌ
وضاق به ذرعاً مثل ضاق به ذراعاً،
ونصب «ذرعاً»، لأنه خَرَجَ مُفسِراً
مُحوّلاً، لأنه كان في الاصل: ضاق
ذرعِي به، فلما حوّل الفعل خَرَجَ قوله
ذَرْعاً مفسِراً، ومثله طبت به نفساً،
وقرّرت به عيناً.

وأصل «الذرع» أن يذرع البعير بيديه
في سيره دَرْعاً على قَدَرِ سَعَةِ حَطَرِهِ،
فلذا حملته على أكثر من طاقته حتى
يَنْبَطِرَ، ويمدُّ عُثْقَهُ ضعفاً عما حَمَلَ
عليه.

١٢ - وقال تعالى: ﴿وَجَاءَتْهُ قَوْمُ
يَهُرَعُونَ إِلَيْهِ﴾ [الآية ٧٨].

قال أبو عبيدة: معناه يُسْتَحْتُونَ إليه
كأنه يحث بعضهم بعضاً.
وتَهَرَّعَ إليه: عَجَلَ.

أقول: وأصل الهَرَع والهَرَع والإهراع
شدة السُّوق، وسُرعة العدو، قال
الشاعر:

كَأَنَّ حُمُولَهُمْ مَتَابِعَاتٍ،
رَعِيلٌ يُهَرَّعُونَ إِلَى رَعِيلٍ
وهذا الفعل «هرع»، ومثله قولهم

(١) «الكشاف» ١/٢: ٤١٣.

«ضاق به ذرعاً» في الآية السابقة، يدلان دلالة واضحة على مكانة البداوة وتأثيرها في العربية، وكيف أنها أمدت هذه اللغة بذخائر حولها الاستعمال وأبعد عنها صفة البداوة، فصارت من مواد الحضارة. ومن المفيد أن أشير إلى أن الفعل «هَرَعَ» بني في استعمالهم على ما لم يُسم فاعله: وقالوا معناه المعلوم مثل سَقِطَ وَخُمَ وَغُمَ وغير ذلك. غير أن المعربين في عصرنا، درجوا على بنائه على «فَعَلَ يَفْعَلُ» نظير «سَطَعَ يسطع»، وكأن التنبيه على موطن التجاوز والخطأ أفاد، فيداً إصلاحهم للخطأ.

١٣ - وقال تعالى: ﴿وَنَقُورٌ لَا يَجْرِمُكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ﴾ [الآية ٨٩].

قوله تعالى: ﴿لَا يَجْرِمُكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ﴾، أي: لا يكسبكم شقائي إصابة العذاب.

و«جَرَمَ» مثل «كَسَبَ» في تعديهِ إلى مفعول واحد وإلى مفعولين: تقول: جَرَمَ ذَنْباً وَكَسَبَهُ، وَجَرَمْتُهُ ذَنْباً وَكَسَبْتُهُ إِيَّاهُ، قَالَ:

ولقد طَعَنْتُ أبا عُيَيْنَةَ طَعْنَةً جَرَمْتُ فُزَارَةً بَعْدَهَا أَنْ يَغْضَبُوا وَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ بضم الياء من «أَجْرَمْتُ ذَنْباً» إِذَا جَعَلْتَهُ جَارِماً لَهُ، أَي: كَاسِباً، وَهُوَ مَنْقُولٌ مِنْ «جَرَمَ» الْمُتَعَدِّي إِلَى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ، كَمَا نُقِلَ «أَكْسَبَهُ الْمَالُ» مِنْ «كَسَبَ الْمَالُ»، وَكَمَا لَا فَرْقَ بَيْنَ كَسَبْتُهُ مَالاً وَأَكْسَبْتُهُ إِيَّاهُ، فَكَذَلِكَ لَا فَرْقَ بَيْنَ «جَرَمْتُهُ ذَنْباً» وَ«أَجْرَمْتُهُ إِيَّاهُ». والقراءتان مستويتان في المعنى لا تفاوت بينهما، إلا أن المشهورة أفصح لفظاً^(١).

أقول: وليس لنا شيء من هذا الفعل. بهذه الدلالة أو ما يقرب منها في عربيتنا المعاصرة.

١٤ - وقال تعالى: ﴿وَأَعْتَذُوكُمْ وَرَأَيْتُمْ ظَهْرِي﴾ [الآية ٩٢].

والظَهْرِيُّ: الذي تجعله بظهر، أي: تنسأ وتغفل عنه، والمراد بالآية أي لم تلتفتوا إليه، وتركتم أمر الله وراء ظهوركم.

قال ابن سيده: وَاتَّخَذَ حَاجَتَهُ ظَهْرِيّاً، اسْتَهَانَ بِهَا كَأَنَّهُ نَسِيَهَا إِلَى الظَّهْرِ، عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، كَمَا قَالُوا فِي النَّسَبِ إِلَى الْبَصْرِ بَصْرِيٌّ.

(١) «الكشاف» ٢/ ٤٢٦.

وفي حديث عليّ - عليه السلام - :
اتخذتموه وراءكم ظهرياً حتى شئت
عليكم الغارات، أي : جعلتموه وراء
ظهركم .

أقول : لم يبق من هذه المادة
الجميلة إلا ما ورد على التثنية، وهو
معروف لدى القلة من أهل العربية
الملتزمة بالفصاحة، يقال : هو نازل بين
ظَهْرَانِيهِمْ، أي : بين أظهرهم، وأقام
بينهم .

وقد ورد في الحديث الشريف أيضاً،
ويقال بين ظَهْرَانِيَهُمْ أيضاً .

وينبغي أن ننبه إلى أن قولهم : «بين
ظَهْرَانِيَهُمْ» و«ظَهْرِيَهُمْ» ينبغي أن يكون
الأول والثاني بفتح الظاء، والأول أيضاً
بفتح النون . وتنبيهي هذا دليل أن
الخطأ معروف، كما أن الاقدمين نبهوا
على مثل هذا .

١٥ - وقال سبحانه وتعالى : ﴿وَمَا
زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيرٍ﴾ .

أي : ما زادوهم غير تخسير، يقال :
تَبَّ إذا خَسِرَ، وتَبَّبه غيره إذا أوقعه في
الخران .

أقول : لا نعرف في العربية المعاصرة
هذا الفعل ولا المصدر، كما لا نعرف
الثلاثي منه، ولا نقرأه إلا في لغة
التنزيل .

١٦ - وقال تعالى : ﴿إِلَّا مَا شَاءَ
رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرٌ يُجْذَوذِرُ﴾ .

والمعنى : غير مقطوع .

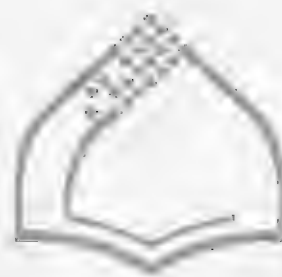
وجذ الشعر معروف في عصرنا في
العربية المعاصرة .

أما الجذ بمعنى القطع كما في الآية،
فهو معروف في العربية القديمة، فالجذ
القطع، وكسر الشيء الصُّلب، والجُذْأُ
والجُذْأُ، ما كُسِرَ منه، وضمه أفصح
من كسره، والواحدة جُذْأَةٌ، وقطع
الفضة الصغار جُذْأً، ويقال لحجارة
الذهب . والجُذْأُذَاتُ القراضات
للفضة .

وَجَذَذْتُ الحبل قطعته فانجذ، وَجَذَّ
السَّخْلُ يَجْذُو جُذْأً وَجُذْأً وَجُذْأً
خَرَمَهُ . عن اللحياني، وهي مثل جز
جَزاً وَجَزَازاً وَجَزَازاً .

وَرَجِمَ جُذَاءً : مقطوعة .

أقول : ذهب كل هذا وليس لنا إلا
الشعر يُجَذَّ، وإلا قول المعاصرين من
الباحثين في مصطلحهم «الجُذْأَةُ»
لقطعة الورق، التي يشتون فيها فائدة
خاصة، يرجعون إليها بعد جمع ما
يحتاجون إليه من فوائد ومعارف،
لتدخل في المادة التي يحزرونها كتاباً
أو أي شيء آخر .

مرکز تحقیقات کتاب و اطلاع رسانی

المعاني اللغوية في سورة «هود» (*)

فتنشده العرب نصباً.
وقال تعالى: ﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبْتُ
مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾ [الآية ١٧] على خبر
المعرفة.
وقال تعالى: ﴿فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ﴾
[الآية ١٧] وقرأ بعضهم (مُزَيَّة) (٣) تكسر
وتضم وهما لغتان (٤).
وقال تعالى: ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ
كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ﴾ [الآية ٢٤] أي:
«كَمَثَلِ الْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ» (٥).

وقال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ لَفُجَّ رُحْ فَخُورٌ﴾ (١) إلا
الَّذِينَ صَبَرُوا ﴿بجعله خارجاً من أول
الكلام على معنى «ولكن» (١)؛ وقد
فعلوا هذا فيما هو من أول الكلام،
فنصبوا. وقال الشاعر (٢) [من البسيط
وهو الشاهد الحادي والثلاثون بعد
المتين]:

يا صاحِبِي أَلَا لِأَخِي بِالْوَادِي

إِلَّا عَبِيداً تُفُوداً بَيْنَ أَرْوَاحِ

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب «معاني القرآن» للأخفش، تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد، مكتبة النهضة العربية وعالم الكتب، بيروت، غير مؤرخ.

(١) نقله في إعراب القرآن ٤٧١/٢ والمشكل ٣٥٦/١ والجامع ١١/٩.

(٢) هو صخر الغي الهذلي، شرح أشعار الهذليين ٩٣٩ والمحتجب ٢٩٢/٢ وديوان صخر الغي ٧١.

(٣) في الشواذ ٥٩ إلى الإمام علي بن أبي طالب والحسن، وفي البحر ٢١١/٥ إلى السلمي وأبي رجاء وأبي الخطاب والسدوسي والحسن، وقال هي لغة أسد وتميم والناس وأهل مكة (كذا).

(٤) الكسر لأهل الحجاز، والضم لتيميم وأسد، المزهري ٢٧٦/٢ واللهجات العربية ١٨٤.

(٥) نقله في إعراب القرآن ٤٧٤/٢ والجامع ٢١/٩.

وقال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ هُمْ
أَرَادُوا بِادِّئِ الرَّأْيِ﴾ [الآية ٢٧] أي: في
ظاهر الرأي. وليس بمهموز لأنه من
«بدا» «يَبْدُو» أي: ظهر. وقال بعضهم
(بادئ الرأي) أي: فيما يُبْدَأُ بِهِ مِنَ
الرأي^(١).

وقال تعالى: ﴿قَالُوا يَنْشُجُ قَدْ جَدَلْتَنَا
فَأَكْثَرْتَ جِدْلَانَا﴾ [الآية ٣٢] وقرأ بعضهم
(جَدَلْتَنَا)^(٢) وهما لغتان.

وقال تعالى: ﴿قُلْنَا أَمَلْ فِيهَا مِنْ
كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ [الآية ٤٠] يجعل

الزوجين الضريين الذكور والإناث.
وزعم يونس^(٣) أن قول الشاعر [من
الطويل وهو الشاهد الثاني والثلاثون
بعد المتن]:

وَأَنْتَ أَمْرُؤُ تَغْدُو عَلَى كُلِّ غَرَّةٍ

فَتُخْطِئُ فِيهَا مَرَّةً وَتُصِيبُ
يعني الذئب.

وقال: ﴿وَقَالَ أَرْكَبُوا فِيهَا يَسِيرُ
اللَّهُ بِجَرِينِهَا وَمُرْسِنِهَا﴾ [الآية ٤١] يجعلها
من جَرِينَت^(٤)، وقرأ بعضهم (مُجْرَاهَا
ومُرساها) إذا جُعِلَتْ من أُجْرِنَت^(٥).

(١) القراءة بلا همز في الطبري ٢٧/١٢ نسبت إلى عامة قراء المدينة والعراق، وفي السبعة ٣٣٢ والكشف ٥٢٦/١ والتيسير ١٢٤ إلى غير أبي عمرو.

والقراءة بالهمز في الطبري ٢٧/١٢ إلى بعض أهل البصرة، وفي السبعة ٣٣٢ والكشف ٥٢٦/١ والتيسير ١٢٤ والجامع ٢٤/٩ إلى أبي عمرو؛ وفي البحر ٢١٥/٥ زاد عيسى الثقفي.

(٢) في الجامع ٢٨/٩ والبحر ٢١٨/٥ إلى ابن عباس، وزاد الشواذ ٦٠ السخنياني، وفي الإملاء ٣٨/٢ أن الجمهور على إثبات الألف.

(٣) هو يونس بن حبيب، وقد سبقت ترجمته.

(٤) في معاني القرآن ١٤/٢ أن فتح الميم الأولى إلى مسروق وعبد الله، وفي الكشف ٥٢٨/١ فتح الميم الأولى إلى حفص والكسائي، وكذلك في السبعة ٣٣٣ والتيسير ١٢٤ والبحر ٢٢٥/٥؛ وفتح الميم إلى ابن مسعود وعيسى بن عمر الثقفي وزيد بن علي والأعمش.

(٥) هي في معاني القرآن ١٤/٢ إلى إبراهيم النخعي والحسن وأهل المدينة، وهي بضم الثانية وحدها إلى مسروق وعبد الله؛ وفي السبعة ٣٣٣ أن ضم الميم في الأولى إلى ابن كثير ونافع وأبي عمرو وعاصم في رواية، وإلى أبي بكر، وضم الميم في الثانية له الفراء كلهم، وفي الكشف ٥٢٨/١ ضم الميم في مجراها إلى غير حفص وحمزة والكسائي، وضم الميم في الثانية إلى الإجماع. وفي البحر ٢٢٥/٥ ضم الميم في الأولى إلى مجاهد والحسن وأبي حيان والأعرج وشيبة والجمهور من السبعة والحريريين وأبي بكر، وضم الميم في الثانية إلى الفراء كلهم.

وقرأ بعضهم (مُجْرِيهَا وَمُرْسِيهَا)^(١) لأنه أراد أن يجعل ذلك صفة لله عز وجل.

وقال تعالى: ﴿سَآوِي إِلَٰكَ جَبَلٍ يَخْسَعُونَ﴾ [الآية ٤٣] بقطع (سَآوِي) لأنه «أَفْعَلُ» وهو يعني نفسه.

وقال: ﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَجَعُ﴾ [الآية ٤٣] ويجوز أن يكون على «لَا إِذَا عِصْمَةٍ أَيْ: مَعْصُوم ويكون ﴿إِلَّا مَنْ رَجَعُ﴾ رفعا بدلاً من العاصم^(٢).

وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرٌ صَالِحٌ﴾ [الآية ٤٦] منون^(٣) لأنه حين قال - والله أعلم: ﴿فَلَا تَتْلِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الآية ٤٦] كان في معنى «أَنْ تَسْأَلَنِي» فقال ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرٌ صَالِحٌ فَلَا تَتْلِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾.

وقال ﴿وَأَمُّ سَمِيعَتُهُمْ﴾ [الآية ٤٨]

بالرفع على الابتداء نحو قولك «ضَرَبْتُ زَيْدًا وَعَمَرُو لَقِيْتُهُ» على الابتداء^(٤).

وقال: ﴿هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ﴾ [الآية ٦٤] بالنصب على خبر المعرفة.

وقال: ﴿قَالَتْ يَوْنَتَنِي مَالِدٌ وَأَنَا عَجُوزٌ﴾ [الآية ٧٢] فاذا وقفت قلت (يا وليتاه) لأن هذه الألف خفيفة وهي مثل ألف النديبة؛ فلطفت من أن تكون في السكت وجعلت بعدها الهاء، ليكون أبين لها، وأبعد للصوت. وذلك أن الألف إذا كانت بين حرفين كان لها صدى كنحو الصوت يكون في جوف الشيء، فيتردد فيه فيكون أكثر وأبين. ولا تقف على ذا الحرف في القرآن كراهية خلاف الكتاب. وقد ذكر أنه يوقف على ألف النديبة؛ فان كان هذا صحيحاً، وقفت على الألف.

(١) في معاني القرآن ١٤/٢ إلى مجاهد، وفي الطبري ٤٤/١٢ إلى أبي رجاء العطاردي، وفي الجامع ٣٧/٩ إلى مجاهد وسليمان بن جندب وعاصم الجحدري وأبي رجاء العطاردي، وفي البحر ٢٢٥/٥ إلى الضحاك والشعي وابن وثاب وأبي رجاء ومجاهد وابن جندب والكلبي والجحدري.

(٢) نقله في التهذيب ٥٤/٢ «عصم».

(٣) في معاني القرآن ١٧/٢ نسبت إلى عامة القراء، وفي الطبري ٥١/١٢ و٥٢ إلى الحسن وابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وعامة قراء الأمصار وإبراهيم وقتادة ومجاهد. وفي السبعة ٣٣٤ إلى ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمرزة، وفي الكشف ٥٣٠/١ والتيسير ١٢٥ إلى غير الكسائي.

(٤) نقله في إعراب القرآن ٤٨١/٢ والجامع ٤٨/٩ والبحر ٢٣١.

وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِرْزِهِمْ
الرُّوعُ﴾ [الآية ٧٤] وهو الفزع.

ويقال: «أَلْقِيَ فِي رُوعِي» ويقال:
«أَفْرَخَ رُوعَكَ»^(١) و«أَلْقِي فِي رُوعِي»
أي: في خَلْدِي. «فَالرُّوعُ» الْقَلْبُ
وَالْعَقْلُ. و«الرُّوعُ»: الْفَزَعُ.

وقال تعالى: ﴿هَؤُلَاءِ بَنَاتُ هُنَّ أَطْهَرُ
لَكُمْ﴾ [الآية ٧٨] بِالرَّفْعِ^(٢)، وَكَانَ
عِيسَى^(٣) يَقُولُ (هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ)^(٤)
وهذا لا يكون إنما ينصب خبر الفعل
الذي لا يستغني عن خبر، إذا كان بين
الاسم وخبره هذه الأسماء المضمرة
التي تسمى الفصل، يعني: «هي» و«هو»
و«هُنَّ»، وزعموا أن النصب قراءة
الحسن أيضاً.

وقال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ
فِي ضَيْفِي﴾ [الآية ٧٨] ف «الضيف»:
يكون واحداً ويكون جماعة. تقول:
«هؤلاء ضيفي»، هذا ضيفي، كما
تقول: «هؤلاء جُنُبٌ» و«هذا جُنُبٌ»،
و«هؤلاء عَدُوٌّ» و«هذا عَدُوٌّ».

وقال تعالى: ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ
قُوَّةٌ﴾ [الآية ٨٠] وَيَضْمَارُ «لَكَانَ».

وقال ﴿إِلَّا أَمْرًا ثَكًّا﴾ [الآية ٨١] يقول:
﴿فَأَنزِلْ بِأَهْلِكَ﴾ ﴿إِلَّا أَمْرًا ثَكًّا﴾
بِالنَّصْبِ^(٥). وقرأ بعضهم (إِلَّا أَمْرًا ثَكًّا)
بِالرَّفْعِ^(٦) وحمله على الالتفات. أي لا
يلتفت منكم إلا أمراتك.

وقال: ﴿وَأَمَلْنَا عَلَيْهَا حِكْمَةً وَنَ
يَجِبُ لِلْمُتَّوِّجِّهِ (٨٧) مُسَوِّمَةً﴾ بِالنَّصْبِ

(١) مثل من أمثال العرب: التهذيب ١٧٧/٣ راع، واللسان اروع، مجمع الأمثال ٨١/٢ م٢ ٢٧٨٩، وفصل
المقال ٥٧ و ٣٥٦.

(٢) في الطبري ٨٥/١٢ والجامع ٧٦/٩ والبحر ٢٤٦/٥ نسبت إلى العامة والجمهور.

(٣) هو عيسى بن عمر التقي، وقد مرت ترجمته.

(٤) نسبها في الطبري ٨٥/١٢ إلى عيسى، وزاد عليه في الجامع ٧٦/٩ الحسن البصري، وزاد في الشواذ ٦٠
محمد بن مروان وأبا عمرو بن العلاء، وأقبل الحسن، وفي البحر ٢٤٧/٥ نسبها إلى الحسن وزيد بن علي
وعيسى وسعيد بن جبير ومحمد بن مروان، وفي المحتسب ٣٢٥ نسبها إلى سعيد بن جبير والحسن بخلاف،
ومحمد بن مروان وعيسى وابن أبي إسحاق.

(٥) في الطبري ٨٩/١٢ نسبها إلى عامة القراء من الحجاز والكوفة، وفي الكشف ٥٣٦/١ والتيسير ١٢٥ والبحر ٥/
٢٤٨ إلى غير ابن كثير وأبي عمرو، وعين منهم في الجامع ٨٠/٩ ابن مسعود، وفي السبعة ٣٢٨ إلى نافع
وعاصم وابن عامر وحمة والكماني.

(٦) في معاني القرآن ٢٤/٢ إلى الحسن، وفي الطبري ٨٩/١٢ إلى بعض البصريين، وفي السبعة ٣٢٨ والكشف ١/
٥٣٦ والتيسير ١٢٥ والجامع ٨٠/٩ والبحر ٢٤٨/٥ إلى ابن كثير وأبي عمرو.

بالتنوين. ف «الْمَنْضُودُ» من صفة
«السَّجِيلِ»، و«المُسَوَّمَةُ» من صفة
«الحِجَارَةِ» فلذلك انتصب.

وقال تعالى: ﴿أَمْ لَوْلَاكَ تَأْمُرُكَ أَنْ
تُتْرَكَ مَا يُعْبَدُ بَآبَاؤُنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي
أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ﴾ [الأنبياء ١٨٧] أي «أَنْ
تُشْرِكَ وَأَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ»
وليس المعنى «أَصْلَانِكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَفْعَلَ
فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ» لأنه ليس بهذا
أَمْرُهُمْ. وقرأ بعضهم (تَشَاءُ) ^(١) وذلك
إذا عتوا شعبياً.

وقال تعالى: ﴿مِنْهَا قَائِمٌ
وَحَصِيدٌ﴾ [١٣٠] يريد «ومحصول»
كـ «الجريح» و«المجروح».

وقال سبحانه: ﴿لَا تَكَلِّمْ نَفْسٍ إِلَّا
بِإِذْنِهِ﴾ [الأنبياء ١٠٥] ومعناه «تَفْعَلُ»
فكان الأصل أن تكون «تَتَكَلَّمُ»
ولاستشقال اجتماع الشاءين حذفت
الآخرة منهما، لأنها هي التي تعتل فهي

أحقهما بالحذف، ونحو (تَذْكُرُونَ) ^(٢)
يسكنها الإدغام، فإن قيل: «فهلأ»
أدغمت التاء ههنا في الذال وجعلت
قبلها ألف وصل، كما قلت: «إِذْكُرُوا»
فلأن هذه الألف إنما تقع في الأمر وفي
كل فعل معناه «فعل» فأما «يَفْعَلُ»
و«تَفْعَلُ»، فلا.

وقال تعالى: ﴿إِنْ تَقُولُ إِلَّا أُعَذِّبَكَ
بَعْضُ آلِهَتِنَا﴾ [الأنبياء ٥٤] على الحكاية
تقول: «ما أقول إلا»: «ضَرَبَكَ عَمْرُو»
و«ما أقول إلا»: «قَامَ زَيْدٌ».

وقال: ﴿وَمِنْ خِزْيٍ يُؤْمِنُ﴾ [الأنبياء ٦٦]
فأضاف (خِزْيٍ) إلى «اليوم» فجزه،
وأضاف «اليوم» إلى «إِذْ» فجزه ^(٣).

وقال تعالى: ﴿نَكْرَهُهُمْ﴾ [الأنبياء ٧٠]
تقول «نَكْرَتْ الرجل» و«أَنْكَرْتَهُ».

وقال: ﴿وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْلِيٍّ﴾ [١٣١]
فهو مَصْدَر «تَبَيُّوهُمْ» «تَتَبَّيَّا».

(١) في الشواذ ٦١ نسبت للقراءة بالتاء إلى الإمام علي بن أبي طالب والضحاك. وأبدل في الجامع ٨٧/٩ السلمي
بالإمام. وفي البحر ٢٥٣/٥ زاد ابن أبي عيلة وزيد بن علي وطلحة. أما القراءة بالنون فهي في البحر ٢٥٣/٥
إلى الجمهور.

(٢) في الأصل تذكرون، والكلام يشير إلى ما أئييناه، وقد وردت هذه اللفظة في سبعة عشر موضعاً من القرآن
الكريم، أولها الأنعام ١٥٢/٦ وآخرها الحاقة ٤٢/٦٩.

(٣) هي في السبعة ٢٣٦ قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة وعاصم، وإلى نافع في رواية، وفي الكشف
٥٣٢/١ والتيسير ١٢٥ والبحر ٢٤٠/٥ إلى غير نافع والكسائي، وخص من المستثنى منهم في الجامع ٦١/٩ أبا
عمرو.

وقال: ﴿إِنَّا أُمَّةٌ مَّعْدُودَةٌ﴾ [الآية ٨]
و«الأمّة»: الحين كما قال ﴿وَأَذْكُرْ بَعْدَ
أُمَّةٍ﴾ [يوسف/ ٤٥].

وقال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ﴾ [الآية ١٥] فـ ﴿كَانَ﴾
في موضع جزم وجوابها ﴿نُوَفِّ﴾.

وقال تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى يَتِيمَةٍ
رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ﴾ [الآية ١٧]
بإضمار الخبر.

وقال ﴿قَالَتِ السَّاعِدَةُ مَوْعِدُكُمْ﴾ [الآية ١٧]
بجعل النار هي الموعد، وإنما الموعد
فيها كما تقول العرب: «الليلة الهلال»
ومثلها ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ﴾ [الآية
٨٨].

وقال: ﴿وَعِضَ الْمَاءِ﴾ [الآية ٤٤]
تقول «عِضُّهُ» فـ «أَنَا أَغِضُّهُ»
وتقول: «غَاضَتُهُ الْأَرْحَامُ» فـ «هِيَ
تَغِضُّهُ» وقال: ﴿وَمَا تَبِضُّ الْأَرْحَامُ﴾
[الرعد/ ٨]. وفي قوله تعالى: ﴿وَأَسْوَرْتُ
عَلَى الْجُودِيِّ﴾ [الآية ٤٤] ثَقُلَ «الجودي»
لأن الياء ياء النسبة، فكانه أضيف إلى

«الجود» كقولك: «البصري»
و«الكوفي».

وقال: ﴿وَلَا تَقْرَأُ﴾ [الآية ١١٢] من
«طَفَرْتُ» «تَطَعًا» مثل «مَحَرْتُ»
«تَمَحًا».

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا﴾ [الآية
١١٣] من «رَكَنَ» «يَرْكُنُ»، وإن شئت
قلت «وَلَا تَرْكَنُوا»^(١) وجعلتها من
«رَكَنَ» «يَرْكُنُ».

وقال تعالى: ﴿طَرَفِي النَّهَارِ﴾ [الآية
١١٤] بتحريك الياء لأنها ساكنة لقيها
حرف ساكن، لأن أكثر ما يحرك
الساكن بالكسر، نحو ﴿يَصْنَعِي
الْبَيْتِ﴾ [يوسف/ ٣٩ و ٤١].

وقال تعالى: ﴿وَرُلْفًا مِنْ أَيْلٍ﴾ [الآية
١١٤] لأنها جماعة، تقول «رُلْفَةٌ»
و«رُلْفَاتٌ» و«رُلْفٌ».

وقال تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ رَبِّكَ
يَغْفِرْ لِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [١١٣] لأنه عني
النبي (ص)، أو قال له «قل لهم ﴿وَمَا
رَبُّكَ يَغْفِرُ لِمَا تَعْمَلُونَ﴾﴾ [١١٣].

(١) هي في الشواذ ٦١ إلى قتادة، وفي المحاسب ٣٢٩ زاد طلحة والأشهب وأبا عمرو، وأغفل في الجامع ١٠٨/٩
أبا عمرو والأشهب، وفي البحر ٢٦٩/٥ كما في المحاسب.

لكل سؤال جواب في سورة «هود» (*)

أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُبْتَغِمْ مَنَعًا
حَسَنًا إِنَّ أَجَلَ مُسَى؟

قلنا: قال غيرهما: المتاع الحسن،
المشروط بالاستغفار والتوبة، هو
الحياة في الطاعة والقناعة، ومثل هذه
الحياة إنما تكون للمستغفر النائب
التقي.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ
فِي الْأَرْضِ﴾ [الآية ٦] لِمَ لَمْ يَقُلْ عَلَى
الأرض مع أنه أشد مناسبة لتفسير الدابة
لغة، فإنها ما يدب على وجه الأرض؟

قلنا: «في» هنا بمعنى «على»، كما
في قوله تعالى: ﴿وَلَأَصْلَحَنَّكُمْ فِي جُدُوعِ
النَّحْلِ﴾ [طه/٧١]، وقوله تعالى: ﴿أَمْ لَمْ
يَسْمَعُوا فِيهِ﴾ [الطور/٣٨]. الثاني:

إن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿وَأَنْ
أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ [الآية ٣] مع
أن التوبة مقدمة على الاستغفار؟

قلنا: المراد: استغفروا ربكم من
الشرك، ثم ارجعوا إليه بالطاعة. كذا
قاله مقاتل. وهذا الاستغفار مقدم على
هذه التوبة. الثاني: أن فيه تقديماً
وتأخيراً. الثالث قال الفراء: ثم هنا
بمعنى الواو، وهي لا تفيد ترتيماً،
فاندفع السؤال.

فإن قيل: من لم يستغفر ولم يتب،
فإن الله يمتعه متاعاً حسناً إلى أجله:
أي يورثه ويوسع عليه كما قال ابن
عباس، أو يعمره كما قال ابن قتيبة،
فما الحكمة في قوله تعالى: ﴿وَأَنْ

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها»، لمحمد بن أبي بكر الرازي، مكتبة البابي الحلبي،
القاهرة، غير مؤرخ.

أن لفظة «في» أعم وأشمل، لأنها تتناول كل دابة على وجه الأرض، وكل دابة في باطن الأرض، بخلاف على.

فإن قيل: لِمَ خَصَّ الدابة بالذكر ضمان الرزق، والطير كذلك رزقه على الله تعالى، وهو غير الدابة بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ [الأنعام/ ٣٨].

قلنا: إنما خص الدابة بالذكر، لأن الدواب أكثر من الطيور عدداً، وفيها ما هو أكبر جثة من كل فرد من أفراد الطير، كالفيل والحوت، فيكون أحوج إلى الرزق، فلذلك خصه بالذكر.

فإن قيل: لِمَ قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ عَلَىٰ آلِهَةٍ رِّزْقَهَا﴾ [الآية ٦] و«على» للوجوب، والله تعالى لا يجب عليه شيء وإنما يرزقها تفضلاً منه وكرماً.

قلنا: «على» هنا بمعنى «من»، كما في قوله تعالى ﴿الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ﴾ [المطففين]. الثاني: أنه ذكره بصيغة الوجوب، ليحصل للعبد زيادة سكون وطمأنينة في حصوله.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿لِيَبْلُوكُمْ﴾

أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك/ ٢] والخطاب عام للمؤمنين والكافرين، فإنه امتحن الفريقين بالأمر بالطاعة والنهي عن المعصية، وأعمال المؤمنين هي التي تتفاوت إلى أحسن وأحسن، فأما أعمال الفريقين فتفاوتتها إلى حسن وقبيح.

قلنا: قوله تعالى: ﴿لِيَبْلُوكُمْ﴾ عام، أريد به الخاص، وهم المؤمنون تشریفاً لهم وتخصيصاً، فَصَحَّ قوله سبحانه: ﴿أَحْسَنُ عَمَلًا﴾.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿وَضَافِقُ﴾ [الآية ١٢] ولم يقل و«ضيق»؟

قلنا: ليدل على أن ضيقه عارض غير ثابت، لأن النبي (ص) كان أفسح الناس صدراً، ونظيره قولك: زيد سائد وجائد، فإذا أردت وصفه بالسيادة والجود الثابتين المستقرين قلت زيد سيد وجواد، كذا قال الزمخشري.

فإن قيل: قال تعالى: ﴿فَأَتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيْنَ﴾ [الآية ١٣] أمرهم بالإتيان بمثله وما يأتون به لا يكون مثله، لأن ما يأتون به مُفْتَرَى، والقرآن ليس بمفترى.

قلنا: أراد به مثله في البلاغة والفصاحة، وإن كان مفترى. وقيل معناه: مفتریات، كما أن القرآن مفترى في زعمكم واعتقادكم، فيثمانلان.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿قُلْ قَاتِلُوا﴾ فأفرد في قوله ﴿قُلْ﴾ ثم جمع فقال ﴿فَإِنَّكُمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا﴾ الآية [١٤].

قلنا: الخطاب للنبي (ص) في الكل، ولكنه جمع في قوله عز وجل: ﴿لَكُمْ فَأَعْلَمُوا﴾ تفخيماً له وتعظيماً. الثاني: أن الخطاب الثاني للنبي (ص) وأصحابه، لأن النبي (ص) وأصحابه كانوا يتحدثونهم بالقرآن، وقوله تعالى في موضع آخر: ﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَأَعْلَمْ﴾ [المصم/٥٠] يعضد الوجه الاول. الثالث: أن يكون الخطاب في الثاني والثالث للمشركين، والضمير في ﴿يَسْتَجِيبُوا﴾ لمن استطعتم، يعني فإن لم يستجب لكم من تدعونه المظاهرة على معارضته، لعجزهم، فاعلموا أيها المشركون أنما أنزل بعلم الله، وهذا وجه لطيف.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿وَحِطَّ مَا

صَنَعُوا فِيهَا﴾ [الآية ١٦] يدل على بطلان عملهم، فما الحكمة في قوله بعده ﴿وَيُطْلَى مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الآية ١٦]؟

قلنا: المراد بقوله تعالى: ﴿وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا﴾ أي بطل ثواب ما صنعوا من الطاعات في الدنيا ﴿وَيُطْلَى مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ من الرياء.

فإن قيل: لِمَ قال نوح عليه السلام كما ورد في التنزيل ﴿يَنْقُورُ لَا أَشْكُرُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا﴾ [الآية ٢٩] بالواو، وقال هود عليه السلام، كما ورد في التنزيل أيضاً ﴿يَنْقُورُ لَا أَشْكُرُكُمْ عَلَيْهِ﴾ [الآية ٥١] بغير الواو؟

قلنا: لأن الضمير في ﴿عَلَيْهِ﴾ لتبليغ الرسالة المدلول عليه بأول الكلام في القصتين، ولكن في قصة نوح عليه السلام وقع الفصل بين الضمير وبين ما هو عائد عليه بكلام آخر، فجاء بواو الابتداء: وفي قصة هود عليه السلام لم يقع بينهما فصل فلم يحتج إلى واو الابتداء، هذا ما وقع لي فيه، والله اعلم.

فإن قيل: قوله تعالى ﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الآية ٤٣] لا يناسبه

المستثنى في الظاهر، وهو قوله سبحانه في الآية نفسها: ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾ لأن المرحوم معصوم، فظاهره يقتضي^(١) لا معصوم إلا من رحم: أي لا معصوم من الغرق بالطوفان إلا من رحمه الله بالإنجاء في السفينة؟

قلنا: عاصم هنا بمعنى معصوم، كقوله تعالى: ﴿مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ﴾ [الطارق] أي مدقوق، وقوله تعالى: ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ [الحاقة] أي مرضية، وقول العرب: سز كاتم: أي مكتوم. الثاني أن معناه: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي إلا الراحم وهو الله تعالى، وليس معناه المرحوم، فكانه قال: لا عاصم إلا الله. الثالث أن معناه: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا مكان من رحم الله من المؤمنين، ونجاهم وهو السفينة، ويناسب هذا الوجه قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ نَجِّنْهَا مِنْ هَاجَتِهَا وَأَمْوَأَتِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ وهذا لأن ابن نوح عليه السلام، لما جعل الجبل عاصماً من الماء، رد نوح عليه

السلام، ذلك، ودله على العاصم وهو الله تعالى، أو المكان الذي أمر الله بالالتجاء إليه، وهو السفينة.

فإن قيل: كيف صح أمر السماء والأرض بقوله تعالى ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلُغِي مَاءَكَ وَيَسْمَاةُ أُنْبِئِي﴾ [الأنبياء ٤٤] وهما لا يعقلان، والأمر والنهي إنما يكون لمن يفعل ويفهم الخطاب؟

قلنا: الخطاب لهما في الصورة، والمراد به الخطاب للملائكة الموكلين بتدبيرهما. الثاني: أن هذا أمر إيجاب لا أمر إيجاد، وأمر الإيجاد لا يشترط فيه العقل والفهم، لأن الأشياء كلها بالنسبة إلى أمر الإيجاد مطيعة منقادة لله تعالى، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس] وقوله تعالى: ﴿فَقَالَ لَهَا وَالْأَرْضُ انْقُبَا طَرَفًا أَوْ كَرِهَا﴾ [فصلت/ ١١] كل ذلك أمر إيجاد.

فإن قيل: لم قال تعالى هنا: ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ﴾ [الأنبياء ٤٥] بالفاء، وقال في قصة زكريا عليه الصلاة

(١) قوله (ظاهره يقتضي الخ) لا يخفى أنه على هذا الظاهر لا ورود لصورة الإشكال، إذ هو عين ما صدر به في الجواب عنه، فكان المناسب في تقدير السؤال، بقاء العاصم على حقيقته، وهو الحافظ، وجعل المراد من رحم، المرحوم لا الراحم، وهو الله تعالى، كما هو أحد التأويلات.

والسلام ﴿إِذْ نَادَى رَبُّهُ نَدَاءً خَفِيًّا﴾^(٤)
قَالَ رَبِّ ﴿[مريم] بغير فاء؟

قلنا: أراد بالنداء هنا إرادة النداء
فجاء بالقاء الدالة على السببية، فإن
إرادة النداء سبب للنداء، فكأنه قال:
وأراد نوح نداء ربه فقال كيت وكيت،
وأراد به في قصة زكريا عليه الصلاة
والسلام حقيقة النداء، فلهذا جاء بغير
فاء لعدم ما يقتضي السببية.

فإن قيل: هود عليه الصلاة والسلام
كان رسولاً ولم يظهر معجزة، ولهذا
قال له قومه: ﴿يَكْفُرُ مَا جِئْنَا
بِبَيِّنَةٍ﴾^(٥٣) فبأي شيء لزمهم
رسالته؟

قلنا: إنما يحتاج إلى المعجزة من
الرسول، من يكون صاحب شريعة لتتقاد
أمته لشريعته، فإن في كل شريعة
أحكاماً غير معقولة فيحتاج الرسول
الآتي بها، إلى معجزة لتشهد بصحة
صدقه، فأما الرسول الذي لا تكون له
شريعة ولا يأمر إلا بالعقلية فلا
يحتاج إلى معجزة، لأن الناس ينقادون
إلى ما يأمرهم به لموافقته للعقل،
وهود (ع) كان كذلك. الثاني: أنه نقل
أن معجزة هود كانت الريح الصرصر،
فإنها كانت سحرت له.

فإن قيل: على الوجه الأول لو كان
أمره لهم مقصوراً على العقلية لما
خالفوه وكذبوه ونسبوه إلى الجنون،
بقولهم كما ورد في التنزيل ﴿يَكْفُرُ مَا
جِئْنَا بِبَيِّنَةٍ﴾ إلى ﴿يُسَوِّوْا﴾.

قلنا: إنما صدر ذلك القول من
قاصري العقول أو المعاندين
المكابرين، كما قيل ذلك لكل رسول
بعد إتيانه بالمعجزات الظاهرات
والآيات الباهرات.

فإن قيل: هل قوله تعالى: ﴿إِنِّ أَشْهَدُ
أَنَّ اللَّهَ وَآلَهُ وَآلَهُ﴾^[الآية ٥٤] لستناسب
الجملة؟

قلنا: لأن إشهد الله تعالى على
البراءة من الشرك إشهد صحيح، مفيد
تأكيد التوحيد وشده معاقده؛ وأما
إشهدهم فما هو إلا تهكم بهم وتهاون
ودلالة على قلة المبالاة، لأنهم ليسوا
أهلاً للشهادة؛ فعدل به عن اللفظ
الأول، وأتى به على صورة التهكم
والتهاون؛ كما يقول الرجل لصاحبه إذا
لاحاه: اشهد إني لأحبك، تهكماً به
واستهانة له.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿إِن تَوَلَّوْا
فَقَدْ أَبْغَضَكُمْ﴾^[الآية ٥٧] جعل التولي

شرطاً والإبلاغ جزاء، والإبلاغ كان سابقاً على التولي.

قلنا: ليس الإبلاغ جزاء التولي، بل جزاؤه محذوف تقديره: فإن تولوا لم أعائب على تفريط في الإبلاغ أو تقصير فيه، ودل على الجزاء المحذوف قوله سبحانه: ﴿فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ﴾. الثاني: قال مقاتل تقديره: فإن تولوا فقل لهم قد أبلغتكم.

فإن قيل: ما الحكمة من تكرار التنجية في قوله تعالى ﴿وَيَجْتَنِّمُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾؟

قلنا: أراد بالتنجية الأولى تنجيتهم من عذاب الدنيا الذي نزل بقوم هود، وهو سموم أرسلها الله تعالى عليهم فقطعتهم عضواً عضواً، وأراد بالتنجية الثانية تنجيتهم من عذاب الآخرة الذي استحقه قوم هود بالكفر، ولا عذاب أغلظ منه ولا أشد.

فإن قيل: ﴿بَعْدَ﴾ [الآية ٤٤] معناه عند العرب الدعاء عليهم بالهلاك بعد هلاكهم.

قلنا: معناه الدلالة على أنهم مستأهلون له وحقيقون به، ونقيضه قول الشاعر:

إِخْوَتِي لَا تُبْعَدُوا أَبَدًا
وَبَلَى وَاللَّهِ قَدْ بَعُدُوا

أراد بالدعاء لهم بنفي الهلاك بعد هلاكهم الإعلام بأنهم لم يكونوا مستأهلين له ولا حقيقين به.

فإن قيل: قوله تعالى ﴿وَلَا تُنْقُصُوا الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ﴾ [الآية ٨٤] نهى عن النقص فيهما، والنهي عن النقص أمر بالإيفاء معنى، فما الحكمة في قوله تعالى في الآية التالية: ﴿وَيَقْوِرُ أَوْقُورَ الْكِتَابِ وَالْمِيزَانِ﴾.

قلنا: صرح أولاً بنهيهم عن النقص الذي كانوا يفعلونه لزيادة المبالغة في تفتيحهم وتغييرهم إياه، ثم صرح بالأمر بالإيفاء بالعدل الذي هو حسن عقلاً، لزيادة الترغيب فيه والحث عليه.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْمُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [٨٥] والمعنى الفساد، فيصير المعنى: ولا تفسدوا في الأرض مفسدين؟

قلنا: قد سبق هذا السؤال وجوابه في سورة البقرة، وجواب آخر معناه: ولا تعموا في الأرض بالكفر، وأنتم مفسدون بنقص المكيال والميزان.

فإن قيل: لم قال تعالى: ﴿يَقِيْتُ اللَّهَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الآية ٨٦] فشرط الإيمان في كون البقية خيراً لهم، وهي خير لهم مطلقاً لأن المراد ببقية الله ما يبقى لهم من الحلال، بعد إيفاء الكيل والوزن، وذلك خير لهم، وإن كانوا كفاراً، لأنهم يسلمون معه من عقاب البخس والتطفيف؟

قلنا: إنما شرط الإيمان في خيرية البقية، لأن خيريتها وفائدتها مع الإيمان أظهر، وهو حصول الثواب مع النجاة من العقاب، ومع فقد الإيمان أخفى لانغماس صاحبها في عذاب الكفر، الذي هو أشد العذاب. الثاني: أن المراد إن كنتم مصدقين، فيما أقول لكم وأنصح.

فإن قيل: لم قال تعالى: ﴿وَمَا قَوْمٌ لُوطٌ بِكُمْ بَعِيدٌ﴾ [١٨١] ولم يقل ببعيدين والقوم اسم لجماعة الرجال، وما جاء في القرآن الضمير العائد إليه إلا ضمير جماعة، قال الله تعالى: ﴿أَنْ أُنْذِرَ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ﴾ [نوح/١] وقال تعالى: ﴿لَا يَخْفَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ﴾ [الحجرات/١١].

قلنا: فيه إضمار تقديره: وما هلاك قوم لوط أو مكان قوم لوط، ومكان

قوم لوط كان قريباً منهم، وإهلاكهم أيضاً كان قريباً من زمانهم. الثاني: أن فعلاً يستوى فيه الواحد والاثنان والجمع، قال الجوهري: يقال ما أنتم منا ببعيد، وقال الله تعالى: ﴿وَالْمَلَكُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ [التحریم] وقال سبحانه: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾ [ق].

فإن قيل: قولهم، كما ورد في التنزيل: ﴿وَلَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْتَكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِيزٌ﴾ [١١] كلام واقع فيه وفي رهطه وأنهم الأعزة عليهم دونه، فكيف صح قوله كما ورد في التنزيل أيضاً: ﴿أَرْقَطِيْ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ﴾ [الآية ٩٢]؟

قلنا: تهاؤنهم به وهو نبي الله تهاؤن بالله، فحين عز رهطه عليهم دونه، كان رهطه أعز عليهم من الله، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء/ ٨٠] وقوله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ [الفتح/ ١٠].

فإن قيل: قد ذكر عملهم على مكانتهم وعمله على مكانته، ثم أتبعه بذكر عاقبة العاملين منه ومنهم، فكان المطابق والموافق في ظاهر الفهم أن

يقول: من يأتيه عذاب يخزيه حتى ينصرف من يأتيه عذاب يخزيه إليهم، ومن هو صادق إليه.

قلنا: القياس ما ذكرت، ولكنهم لما كانوا يدعونه كاذباً قال: ومن هو كاذب، يعني في زعمكم ودعواكم تجهيلاً لهم.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى ﴿إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ [الآية ١٠٢] والقرى لا تكون ظالمة، لأن الظلم من صفات من يعقل، أو من صفات الحيوان دون الجماد؟

قلنا: هو من الإسناد المجازي، والمراد به أهلها، كما قال تعالى في موضع آخر ﴿أَخْرَجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلَهَا﴾ [النساء/ ٧٥] لكن لما أمن اللبس أسند الظلم إلى القرية لفظاً، كما في قوله تعالى ﴿وَسَكَّنِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف/ ٨٢].

فإن قيل: كيف التوفيق بين قوله تعالى ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [الآية ١٠٥] وقوله سبحانه: ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِجُودِلٍ عَنْ نَفْسِهَا﴾ [النحل/ ١١١] وقوله عز وجل ﴿هَٰذَا يَوْمٌ لَا يَكْفُورُونَ﴾ [٣٥] وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْدِرُونَ ﴿٣٦﴾ [المرسلات] فإن الآية

الثالثة تناقض الآية الأولى بنفي الإذن، وتناقض الآيتين جميعاً بنفي النطق؟

قلنا: أما التوفيق بين الآيتين، الأوليين فظاهر، لأن المعنى تجادل عن نفسها بإذنه فتوافقت الآيتان، وأما الآية الثالثة فإنها لا تناقض الآية الأولى بنفي الإذن، إن قلنا إن الاستثناء من النفي ليس بإثبات، لأن الآية الأولى لا تقتضي وجود الإذن حيث، بل تقتضي نفي الكلام عند انتفاء الإذن؛ فأما إن قلنا إن الاستثناء من النفي إثبات ناقضت الآية الثالثة الأولى، ولا تناقض الآيتين بنفي النطق، لأن يوم القيامة يوم طويل فيه مواقف ومواطن، ففي بعضها يكفون عن الكلام فلا يؤذن لهم فيه، وفي بعضها يؤذن لهم فيتكلمون، وفي بعضها يختم على أفواههم وتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم، وهذا جواب عام عن مثل هذه الآيات، ويرد على هذا أن يقال قوله تعالى: ﴿هَٰذَا يَوْمٌ لَا يَكْفُورُونَ﴾ [٣٥] نفي النطق عنهم يوم القيامة، ما يوجب انتفاءه في جميع أجزاء ذلك الزمان عملاً بعموم النفي، كما يعم النفي جميع أجزاء المكان في قولنا، لا وجود لزيد في الدار، فاندفع الجواب باختلاف المواقف والمواطن؛

فيكون الجواب، أن الآية الثالثة أريد بها طائفة خاصة، غير الطائفتين الأوليين فلا تناقض.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى ﴿فَإِنَّهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ وكلمة «من» للتبعيض، ومعلوم أن الناس كلهم إما شقي أو سعيد، فما معنى التبعيض؟

قلنا: التبعيض هنا على حقيقته، لأن أهل القيامة ثلاثة أقسام: قسم شقي، وقسم سعيد، وهم أهل النار والجنة كما ذكر في هذه الآية مفصلاً؛ وقسم لا شقي ولا سعيد وهم أهل الأعراف. الثاني أن معنى الكلام: فمنهم شقي ومنهم سعيد، وهذا يقتضي أن يكون الشقي بعض الناس والسعيد بعض الناس، والأمر كذلك، ولا يقتضي أن يكون الشقي والسعيد كلاهما بعض الناس، بل كل واحد منهما بعض، وكلاهما كل، كما تقول من الحيوان إنسان، ومن الحيوان غير إنسان، وكل الحيوان إما إنسان أو غير إنسان.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَكُوتُ وَالْأَرْضُ﴾ [الآية ١٠٨] وأراد به بيان دوام الخلود، مع أن أهل الجنة وأهل النار مخلدون فيهما خلوداً لا نهاية له، والسموات والأرض

ودوامهما منقطع، لأنهما يوم القيامة ينهدمان، قال الله تعالى: ﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا﴾ [الفجر] وقال تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ [الانفطار] وقال تعالى: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ﴾ [الأنبياء/١٠٤] ونظائره كثيرة مما يدل على خراب السموات والأرض؟

قلنا: للعرب في معنى الأبد ألفاظ تعبر عن إرادة الدوام دون التأقيت، منها هذا؛ يقولون: لا أفعل كذا ما اختلف الليل والنهار، وما دامت السماء والأرض، وما أطميت الإبل، ويريدون بذلك لا أفعله أبداً مع قطع النظر عن كون المؤقت به له نهاية أو لا نهاية له. الثاني: أنه خاطبهم على معتقدهم أن السموات والأرض لا تزول ولا تتغير. الثالث: أنه أراد به كون الفريقين في قبورهم إما منعمين أو معذبين، كما جاء في الحديث «إن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار» ومن كان في روضة من رياض الجنة فهو في الجنة، ومن كان في حفرة من حفر النار فهو في النار، فعلى هذا يكون المراد بالتأقيت بدوام السماوات والأرض مدة الخلود إلى

يوم القيامة. الرابع: أن المراد بها سماوات الآخرة وأرضها، قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ﴾ [إبراهيم/ ٤٨] وتلك دائمة لا تزول ولا تفسى، ولأنه لا بد لأهل الجنة مما يقلهم ويظلمهم، إما سماء يخلقها الله تعالى، أو العرش، كما جاء في الأخبار، أن أهل الجنة تحت ظل العرش، وكل ما أظلك فهو سماء؛ وجاء في الأخبار أيضاً في صفة الجنة، أن ترابها من زعفران، فدل أن لها أرضاً؛ والمراد تلك السموات، وتلك الأرض.

• فإن قيل: إذا كان المراد بهذا التأقيت دوام الخلود دوماً لا آخر له، فكيف صح الاستثناء في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ [الآية ١٠٧]؟

قلنا: قال الفراء: «إلا» هنا بمعنى «غير» و«سوى»، فمعناه: خالدين فيها ما دامت السموات والأرض، سوى ما شاء الله تعالى من الخلود والزيادة؛ فكأنه قال: خالدين فيها قدر مدة الدنيا، غير ما شاء الله من الزيادة عليها إلى غير نهاية، وهذا الوجه إنما يصح إذا كان المراد سموات الدنيا وأرضها. قال ابن قتيبة: ومثله في الكلام قولك:

لأسكنك في هذه الدار حولاً إلا ما شئت، يريد سوى ما شئت أن أزيدك على الحول. الثاني: أنه استثناء لا يفعله كما تقول: لأهجرنك إلا أن أرى غير ذلك، وعزمك على هجرانه أبداً، وهو معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما. إلا ما شاء ربك، وقد شاء أن يخلدوا فيها. قال الزجاج: وفائدة هذا الاستثناء، إعلامنا أنه، لو شاء سبحانه أن لا يخلدهم لما خلدهم، ولكنه ما شاء إلا خلودهم. الثالث: أنه استثناء لزمان البعث والحشر والوقوف للعرض والحساب، فإن الأشقياء والسعداء في ذلك الزمان كله، ليسوا في النار ولا في الجنة. الرابع: أن «ما» بمعنى من، والمستثنى من يدخل النار من الموحدين فيعذب بقدر ذنوبه، ثم يخرج من النار ويدخل الجنة، وهذا الوجه يختص بالاستثناء من الأشقياء فقط. الخامس: أن المستثنى زمان كون أهل الأعراف على الأعراف قبل دخولهم الجنة؛ وهذا الوجه يختص بالاستثناء من السعداء، لأنهم لم يدخلوا النار لأن مصيرهم إلى الخلود في الجنة. السادس: أنه استثناء من الخلود في عذاب النار، ومن الخلود في نعيم الجنة؛ الأشقياء لا يخلدون

في عذاب النار بل يعذبون بالزمهرير وغيره من أنواع العذاب، سوى النار، وهو سخط الله عليهم فإنه أشد؛ وكذلك السعداء لهم سوى نعم الجنة ما هو أجل منها، وهو الزيادة التي وعدهم الله تعالى إياها، بقوله سبحانه: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِحُسْنِ وَزِيدَةٍ﴾ [يونس/ ٢٦] ورضوان الله كما قال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [التوبة/ ٧٢] وقوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة/ ١٧] فهو المراد بالاستثناء، ويعضد هذا الوجه قوله تعالى، بعد ذكر الاستثناء: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [١٧] وقوله تعالى بعد ذكر السعداء: ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ يُحْدَوِرُ﴾ [١٨] يعني أنه يفعل بأهل النار ما يريد من أنواع العذاب، ويعطي أهل الجنة أنواع العطاء الذي لا انقطاع له، فاختلاف المقطعين يؤكد صرف الاستثناء إلى ما ذكرنا، فتأمل كيف يفسر القرآن بعضه بعضاً.

فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى ﴿غَيْرَ مَقْصُودٍ﴾ [١٩] بعد قوله سبحانه

﴿وَأَنَّا لَمَوْفُوهُم نَصِيبُهُمُ﴾ [الآية ١٠٩] والتوفية والإيفاء إعطاء الشيء وافيّاً: أي تامّاً، نقله الجوهري وغيره، والتام لا يكون منقوصاً؟

قلنا: هو من باب التأكيد.

فإن قيل: قوله تعالى ﴿وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ [الآية ١١٩] إشارة إلى ماذا؟

قلنا: هو إشارة إلى ما عليه الفريقان من حالّي الاختلاف والرحمة، فمعناه أنه خلق أهل الاختلاف للاختلاف، وأهل الرحمة للرحمة؛ وقد فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال: خلقهم فريقين: فريقاً رحمهم فلم يختلفوا، وفريقاً لم يرحمهم فاختلفوا.

وقيل: هو إشارة إلى معنى الرحمة وهو الترحم، وعلى هذا يكون الضمير في «خلقهم» للذين رحمهم فلم يختلفوا.

وقيل: هو إشارة إلى الاختلاف والضمير في «خلقهم» للمختلفين، واللام على الوجه الأول والثالث لام العاقبة والصيرورة، لا لام كي، وهي التي تسمى لام الغرض والمقصود، لأن الخلق للاختلاف في الدين لا يلقى بالحكمة، ونظير هذه اللام قوله تعالى:

﴿فَالْقَظْفَةُ إِذَا فَرَعُونَكَ لِيَكونَ لَهْمًا عَذْرًا وَّحَرَفًا﴾ [المص/٨] وقول أبي العتاهية :

لِذُوا لَلْمَوْتِ وَاِبْنُوا لَلْخَرَابِ
فَكُلُّكُمْ بِصِيرٍ إِلَى الشَّرَابِ
وقيل : إنها لام التمكين والافتقار، كما في قوله تعالى ﴿جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ [يونس/٦٧] وقوله تعالى : ﴿وَاللَّيْلَ وَالْإِغْلَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ [النمل/٨] والتمكن والافتقار حاصل، وإن لم يسكن بعض الناس في الليل ولم يركب بعض هذه الدواب؛ ومعنى التمكين والافتقار هنا، أنه سبحانه وتعالى أقدرهم على قبول حكم الاختلاف وممكنهم منه. وقيل : اللام هنا، بمعنى «على» كما في قوله تعالى : ﴿وَنَزَّلْنَا لِجِبِينِ﴾ [الصافات] وقوله تعالى : ﴿يَخْرُجُونَ الْأَذْقَانِ سَحَابًا﴾ [الإسراء].

فإن قيل : كيف الجمع بين قوله تعالى ﴿وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ﴾ [الأنبياء/١٢٠] وقوله تعالى ﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقُصِّصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء].

قلنا : معناه وكل نبأ نقضه عليك من أنباء الرسل هو ﴿مَا تَشِئْتُ بِهِ، فَوَإِنَّكَ﴾ [الأنبياء/١٢٠] فـ ﴿مَا﴾ في موضع رفع خبر لمبتدأ محذوف، فلا يقتضي اللفظ قص أنباء جميع الأنبياء، فلا تناقض بين الآيتين. الثاني : أن المراد بالكل هنا البعض، كما في قوله تعالى : ﴿ثُمَّ أَجْعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا﴾ [البقرة/٢٦٠] وقوله تعالى : ﴿وَجَاءَهُمُ الْتَوَخُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ [يونس/٢٢] وقوله تعالى ﴿وَأَوْثَقْتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [النمل/٢٣] وقوله تعالى ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمَتْهُ طَائِرُهُ فِي عُنُقِهِ﴾ [الإسراء/١٣] وقول لبيد الشاعر :

الْأَكُلُ شَيْءٌ مَا خَلَا اللَّهَ بِاطِلُ
وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَخَالَةَ زَائِلُ
وكثير من الأشياء غير الله تعالى حق، كالنبي عليه الصلاة والسلام والإيمان والجنة وغير ذلك، وكذلك نعيم الجنة والآخرة ليس بزائل، وليبد صادق في هذا البيت لقوله (ص) : أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل.

فإن قيل : ما فائدة تخصيص هذه السورة بقوله تعالى ﴿وَجَاءَكَ فِي هَالِكٍ﴾

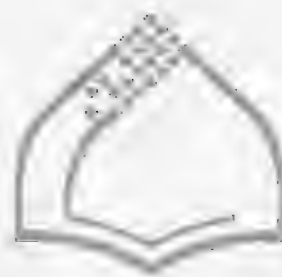

الْحَقُّ ﴿الآية ١٢٠﴾ مع أن الحق جاء في كل سور القرآن؟

قلنا: قالوا فائدة تخصيص هذه السورة بذلك، زيادة تشریفها وتفضيلها مع مشاركة غيرها إياها في ذلك، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ [الجن/١٨] وقوله تعالى: ﴿وَحَبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ﴾ بعد قوله سبحانه ﴿وَتَقْبِ كُنُيُوسَ﴾ [البقرة/٩٨] وقوله تعالى: ﴿وَالصَّلَاةَ الْوُسْطَى﴾ بعد قوله ﴿وَالصَّلَاةَ﴾ [البقرة/٢٣٨] ووجه المشابهة بينهما، أنه حمل قوله تعالى: ﴿وَحَبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ﴾ على التشريف والتفضيل، عند تعذر حمله على تعليق العداوة به، لئلا يلزم تخصيص الحاصل؛ وكذا في المثال الأخير تعذر حمله على إيجاب المحافظة لما قلنا؛ وهنا تعذر حمله على حقيقته، وهو الجنس بأن حقيقته انحصار كل حق في هذه السورة وهو منتف، أو حمل الحق

على معهود سابق، وهو منتف، وحمله على بعض الحق، يلزم منه وصف هذه السورة بوصف مشترك بينها وبين كل السور، وأنه لا يحسن، كما لو قال: وجاءك في هذه الحق آيات الله أو كلام الله أو كلام معجز، فجعل مجازاً عن التفضيل والتشريف.

وقيل: الإشارة بهذه إلى الدنيا لا إلى السورة، والجمهور على القول الأول. ولا يقال إنما خصت هذه السورة بذلك لأن فيها الأمر بالاستقامة بقوله تعالى ﴿فَأَسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتَ﴾ [الآية ١١٢] والاستقامة من أعلى المقامات عند العارفين، لأننا نقول الأمر بالاستقامة جاء أيضاً في قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَلْبِغْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [الشورى/١٥] ولا يصلح هذا علة للتخصيص، والله أعلم.

مرکز تحقیقات کتاب و اسناد

المعاني المجازية في سورة «هود» (*)

قوله تعالى: ﴿الرَّ كُتِبَ عَلَيْكَ إِلَهُاتُكَ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ وهذه استعارة. لأن آيات القرآن لما ورد في بعضها ذكر الحلال والحرام، واستمرت على ذلك بين وعد مقدم، ووعد مؤخر، ونذارة مبتدأ بها، وبشارة معقب بذكرها شبهها القرآن، لذلك، بالنظام المفصلة، التي توافق فيها بين الأشكال تارة، وتؤلف بين الأضداد تارة ليكون ذلك أحسن في التنصيد، وأبلغ في الترصيف. وهذه من بدائع الاستعارات.

وقوله سبحانه: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونْ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَفْشُونَ رَبَّهُمْ يَكُم مَّا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ [الآية

٥] وهذه استعارة. لأن حقيقة الشيء لا تتأتى في الصدور. والمراد بذلك - والله أعلم - أنهم ينتنون صدورهم على عداوة الله ورسوله (ص). وذلك كما يقول القائل: هذا الأمر في طي ضميري. أي قد اشتمل عليه قلبي. فيكون قوله تعالى: ﴿يَنْتُونْ صُدُورَهُمْ﴾ بمنزلة قوله يطؤون صدورهم. ولفظ ينتون أعذب استماعاً وأحسن مجازاً.

وقيل أيضاً: بل معنى ذلك أن المنافقين كانوا إذا اجتمعوا تخافتوا بينهم في الكلام، وخشوا ظهورهم تطامناً عند الحوار، خوفاً من رمق العيون، ومراجم الظنون، لوقوع ما يتفاوضونه في أسماع المسلمين. فإذا

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب «معاني القرآن» للأخفش، تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد، مكتبة النهضة العربية وعالم الكتب، بيروت، غير مؤرخ.

انحنيت ظهورهم، انشئت صدورهم، فأعلمنا الله سبحانه أنهم، وإن أغلقوا أبوابهم، وأسدلوا ستورهم، واستغشوا ثيابهم - بمنعني اشتملوا بها، وبمعنى أدخلوا رؤوسهم فيها على ما قاله بعضهم - فإنه تعالى يعلم غيب صدورهم، ودخائل قلوبهم، ومزمار أعينهم، ومحاذف^(١) ألسنتهم.

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَيْنَ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَفُورٌ كَفُورٌ﴾ وهذه استعارة لأن إذافة الرحمة ونزعها ليسا بحقيقة ههنا. وإنما المراد بذلك أننا إذا رَحِمْنَا الإنسان بعد توبته من واقعة [في]^(٢) بعض الذنوب فقبلنا متابه، وأسقطنا عقابه، ثم واقع بعد ذلك ذنباً آخر، واستحق أن نعاقبه وأن نُزيل رحمتنا عنه، يشس من الرحمة وقنط من المغفرة. وليس الأمر كذلك، لأنه إذا عاود الإقلاع، أمِنَ الإيقاع.

وقد أخرج هذا الكلام مُخْرَجَ الذم لمن يواقع المعصية، فيقنط من قبول

التوبة. فمعنى أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً. أي عرّفناه أننا قد رحمناه. إذ قد أوجبنا قبول التوبة إذا أخلص العبد فيها، وأتى بها على شروطها وحدودها.

ومعنى ﴿ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ﴾ أي أزلنا عنه رحمتنا لأجل اقترافه المعصية التي اقترفها في الثاني^(٣). وقد يجوز أن يكون المراد بالرحمة ههنا - والله أعلم - النعمة والسراء. ويكون انتزاعها منه بمعنى إيداله بها الشدة والضراء، إجراء له في مضمار الابتلاء والاختبار، أو مصلحة يكون معها أقرب إلى الإصلاح^(٤) والرشاد. ومما يقوي ذلك قوله تعالى بعد هذه الآية: ﴿وَلَيْنَ أَذَقْنَاهُ نِعْمَةً بَعْدَ ضَرْبٍ مِّسَّةٍ لِّيَقُولَنَّ دَهْبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَنَفَّحٌ فَخُورٌ﴾.

وقوله سبحانه: ﴿وَمَا لَكُنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُصِيَْتَ عَلَيْكَ﴾ [الآية ٢٨]. وهذه استعارة. لأن الرحمة لا توصف بالعمى وإنما يوصفُ الناس بالعمى عن تمييز مواقعها. وإدراك مواضعها. فلما

(١) هكذا بالأصل. ولعلها مرامي الألسنة بالكلام، كما يحذف بالحجر أي يرمى به.

(٢) هذه اللفظة بالأصل. ولعلها زائدة لأن المعنى يستقيم بدونها، ولهذا وضعناها بين حاصرتين.

(٣) هكذا بالأصل، ولم نهتد إلى تصويب لها.

(٤) في المتن: الإصلاح، وقد غيرت في الهامش إلى «الصلاح» بدلاً منها.

وَصِفُوا بِالْعَمَى عَنْهَا حَسُنَ أَنْ يَوْصَفَ
بذلك في القلب^(١). كما يقال: أدخلت
الخاتم في إصبعي، والمغفر في
رأسي. وإنما الأصبع دخلت في
الخاتم، والرأس دخل في المغفر. وقد
يجوز أن يكون قوله سبحانه: ﴿فَتَوَيْتَ
عَلَيْكَ﴾، بمعنى خفيت عليكم، كما
يقول القائل: قد عمي علي خبرهم.
وعمي علي أثرهم. أي خفي عني الأثر
والخبر.

وقوله سبحانه: ﴿وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ
وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ
اللَّهُ خَيْرًا﴾ [الآية ٣١]. وهذه استعارة.
كما يقول القائل: اقتحمت فلاناً عيني،
واحتقره طرفي. إذا قبح في منظر عينه
خلقه، وصغر دمامة. ليس أن العين
على الحقيقة يكون منها الاحتقار، أو
يجوز عليها الاستصغار.

وقوله سبحانه: ﴿وَلَا يَفْقَهُوا نُصُوحَ
إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ
أَنْ يُغْوِيَكُمْ﴾ [الآية ٣٤] وذكر الإغواء
ههنا من قبيل الاستعارة، وإن لم يكن
من صريحها. وكذلك لفظ المكر،
والاستهزاء، وما يجري هذا المجرى.

لأن المراد بمعاني هذه اللفاظ غير
المراد بظواهرها. فالمتعارف من
الإغواء هو الدعاء إلى الغي والضلال.
وذلك غير جائز على الله سبحانه،
لقبحه وورود أمره بضده. والمراد إذن
بالإغواء ههنا تخييبه سبحانه لهم من
رحمته، لكفرهم وذهابهم عن أمره.
ومن الشاهد على ذلك قوله تعالى:
﴿خَلَفَ مِنْ بَيْنِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ
وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا﴾
[مريم]، أي خيبة من الرحمة، وارتكاساً
في النقمة. وقد جاء لفظ الإغواء،
والمراد به التخييب في كثير من مشور
كلامهم، ومنظوم أشعارهم.

ويجوز أن يكون الإغواء ههنا بمعنى
الإهلاك لهم. ويجوز أن يكون بمعنى
الحكم بالغواية عليهم.

وقوله سبحانه: ﴿وَأَصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا
وَوَحْيِنَا﴾ [الآية ٢٧]. وهذه استعارة.
ومعناها: وأصنع الفلك بأمرنا، ونحن
نرعاك ونحفظك. ليس أن هناك عيناً
تلاحظ، ولا لساناً يلفظ. وذلك كما
يقول القائل: أنا بعين الله. أي بمكان
من حفظ الله. ومن كلامهم للظاعن

(١) ليس القلب هنا بمعنى الجارحة التي في الجسم، ولكنه القلب اللفظي والمعنوي، كما نقول: أدخلت الخاتم في الإصبع بدلاً من أدخلت الإصبع في الخاتم.

المشيّع والحميم المودع: صحبتك عين الله. أي رعاية الله وحفظه.

وقوله سبحانه: ﴿وَقِيلَ يَتَّزِشْ أَيْلَى مَاءِكِ وَنَكَسَاةَ أَقْلَى وَغِيصَ الْمَاءِ وَفُغِيصَ الْأَمْرِ﴾ [الآية ٤٤]، وهذه استعارة. لأن الأرض والسماء لا يصح أن تؤمرا وتخطبا. لأن الأمر والخطاب لا يكونان إلا لمن يعقل، ولا يتوجهان إلا لمن يعي ويفهم. فالمراد إذن بذلك: الإخبار عن عظيم قدرة الله سبحانه، وسرعة مُضي أمره، ونفاذ تدبيره. نحو قوله: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٨١]. وهذا إخبار عن وقوع أوامره من غير معاناة ولا كلفة، ولا لغوب ولا مشقة.

وفي هذا الكلام أيضاً فائدة أخرى لطيفة. وهو أن قوله سبحانه: ﴿يَتَّزِشْ أَيْلَى مَاءِكِ﴾. أبلغ من قوله: يا أرض اذهبي بمائك. لأن في الابتلاع دليلاً على إذهاب الماء بسرعة. ألا ترى أن قولك لخيرك: يبلغ هذا الطعام، أبلغ من قولك له: كل هذا الطعام، إذا أردت منه إيصاله إلى جوفه بسرعة؟ وكذلك الكلام في قوله سبحانه: ﴿وَنَكَسَاةَ أَقْلَى﴾: لأن لفظ الإقلاع ههنا أبلغ من لفظ الانجلاء. لأن في

الإقلاع أيضاً معنى الإسراع بإزالة السحاب، كما قلنا في الابتلاع. وذلك أدل على نفاذ القدرة، وطواعية الأمور، من غير وقفة ولا لبثة، هذا إلى ما في المزاوجة بين اللفظين من البلاغة العجيبة، والفصاحة الشريفة. إذ يقول سبحانه: يا أرض ابلعي، ويا سماء أقلعي: ومثل هذا في القرآن أكثر من أن يشار إليه.

وقوله سبحانه: ﴿وَنَجَّيْتَهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ [٥٨]. وهذه استعارة. لأن العذاب في الحقيقة لا يوصف بالغلظ، والدقة، لأنه الأكم الذي يلحق الحي في قلبه أو جسمه. وإنما وصَّفه تعالى بالغلظ على طريقة كلام العرب، لأنهم يصفون الأمر الهين بالضوولة والدقة، كما يصفون الأمر الشاق بالغلظ والشدّة، حملاً لذلك على عرفهم في المراعاة للشيء الغليظ الكثيف، وقلة الحفل بالشيء الدقيق الضئيل. ألا ترى إلى قولهم: عرض فلان دقيق، وقدره ضئيل؟ وإلى قولهم في مقابلة ذلك: لقي فلان فلاناً بكلام غليظ، وقول ثقيل.

وقد يجوز أيضاً - والله أعلم - أن يكون المراد بعذاب غليظ ههنا الصفة

لعذاب الآخرة. والعذاب إنما يقع بالآلات المستعظمة والأعيان المستفظة، مثل مقامع الحديد، والحجارة المحمّاة بالجحيم. فوصف سبحانه العذاب الغليظ، لأنه واقع بالاشياء الغليظة، والآلات الثقيلة، فيكون ذلك مجازاً من هذا الوجه.

ومما يقوي أن المراد بقوله تعالى: ﴿وَنَجِّنَهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ (٥٨) عذاب الآخرة، قوله تعالى في الآية نفسها: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا﴾ [الآية ٥٨] وهذه النجاة من عذاب الدنيا. ثم قال تعالى: ﴿وَنَجِّنَهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ فدلّ على أن النجاة من العذاب الأول غير النجاة من العذاب الآخر. وأن الأول عذاب الدنيا، والثاني عذاب الآخرة، لأن العطف بالواو يقضي بذلك، وإلا كان وجه الكلام: فلما جاء أمرنا نجّينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا من عذاب غليظ، ولم يكن لقوله تعالى: ﴿وَنَجِّنَهُمْ﴾ ثانياً معنى، وهو محال.

وقوله سبحانه حاكياً عن لوط عليه السلام: ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِيَّ

إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ (٥٩) وهذه استعارة والمراد بها: لو كنت آوي إلى كثرة من قومي، وعدد من أهلي. وجعلهم ركناً له، لأن الإنسان يلجأ إلى قبيلته، ويستند إلى أعوانه ومنعته، كما يستند إلى ركن البناء الرصين، والنضد الأمين^(١).

وجاء جواب «لو» ههنا محذوفاً. والمعنى: لو أنني على هذه الصفة لحلث بينكم وبين ما هممت به من الفساد وأردتموه من ذنوب فحشاء. والحذف ههنا أبلغ، لأنه يوهم المتوعد بعظيم الجزاء، وبغليظ النكال، ويصرف وهمه إلى ضرور العقاب، ولا يقف به عند جنس من أجناس المخوفات المتوقّعات.

وليس مخرج هذا الكلام من لوط عليه السلام، على ما ظنّه من لا معرفة له، وقدح فيه بأن قال: ألم يكن يأوي إلى الله سبحانه؟ فما معنى القول الذي قاله؟ وذلك أن لوطاً على ما ذكرنا إنما أراد الاعوان من قومه، والأركان المستند إليهم من قبيلته، وهو يعلم أن له من معونة الله سبحانه أشد الأركان،

(١) النضد من الجيل: ما تراكم منه. والجمع أنضاد.

وأعز الاعوان، إلا أن من تمام إزاحة
العلة في التكليف حضور الناصر،
وقرب المعاضد والمرافد.

وقوله سبحانه في صفة الحجارة
المرسلة على قوم لوط: ﴿مُسَوَّمَةٌ عِنْدَ
رَبِّكَ وَمَا مِنْ آلَاءِ لَيْلِيَّتِكَ بِمُعِيدٍ﴾ [١٨٢]
وهذه استعارة. لأن حقيقة التسويم هي
العلامات التي يعلم بها الفرسان
والأفراس في الحرب، للتمييز بين
الشعارات، والتفريق بين الجماعات.

قال الله سبحانه: ﴿يُنذِرُكُمْ رَبُّكُمْ
بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ [١٨٢]
[آل عمران]. وقال الله سبحانه:
﴿وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ﴾ [آل عمران/١٤]
والمعنى أنه سبحانه لما جعل تلك
الحجارة حرباً لهم وأعواناً عليهم،
وصفها بوصف رجال الحرب
وخيولهم، فكأنها مرسلة من عند الله،
أي من عند ملائكة الله الذين تولوا
الرمي بها، إرسال الخيول المسومة
على أعدائها، وإن لم يكن هناك تسويم
على الحقيقة.

وقد قال بعضهم: إن تلك الحجارة
كانت على الحقيقة معلمة بعلامات تدل
على أنها أعدت للعذاب، وأفردت

للعقاب. وذلك أملاً للقلوب، وأعظم
في الصدور.

وقوله سبحانه: ﴿وَلَا يَخَافُ
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ﴾ [١٨٤].

وهذه استعارة من وجهين: أحدهما
وصف اليوم بالإحاطة، وليس بجسم
فيصح وصفه بذلك. والوجه الآخر:
أن لفظ محيط ههنا كان يجب أن يكون
من نعت العذاب، فيكون منصوباً.
فَجَعَلَهُ - سبحانه - من نعت اليوم فجاء
مجروراً، فأما وصف اليوم بالإحاطة -
وإن لم يتأت فيه ذلك - فالمراد به -
والله أعلم - أن العذاب لما كان يعم
المستحقين له في يوم القيامة حَسَنَ
وصف ذلك اليوم بأنه محيط بهم، أي
أنه كالسياج المضروب بينهم وبين
الخلاص من العذاب والإفلات من
العقاب. وأما ثَقُلَ نَعَتِ العذاب إلى
نعت اليوم، فالوجه فيه أن العذاب لما
كان واقعاً في ذلك اليوم، كان ذلك
اليوم كالمحيط به، لأنه ظرف لحلوله،
وقت لتزوله.

وقوله سبحانه: ﴿يَقَيِّتُ اللَّهُ خَيْرَ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ [الآية ٨٦] وهذه
استعارة. لأن حقيقة البقية تركة شيء
من شيء قد مضى، ولا يجوز إطلاقه

على الله سبحانه . فإذاً يجب أن يكون المراد غير هذه الحقيقة . وقد قيل في معنى ذلك وجوه : أحدها بقية الله من نعمته خير لكم . وقد قيل : بقية الله طاعة الله ، وذلك لأنها تبقى رضاه وثوابه أبداً ما بقيت . وقيل بقية الله أي عفو الله عنكم ورحمته بكم بعد استحقاقكم العذاب ، كما يقول العرب المتحاربون بعضهم لبعض ، إذا استحر فيهم القتل ، وأعضلهم الخطب : البقية ! البقية ! أي نسألكم البقية علينا والمكافأة لنا . والبقية ههنا والإبقاء بمعنى واحد .

وقوله سبحانه : ﴿ أَصَلَّوْكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ﴾ [الآية ٨٧] وهذه استعارة . لأن الصلاة لا يصح منها الأمر على الحقيقة ، وإنما أطلق عليها ذلك ، لأنها بمنزلة الأمر بالخير ، والناهي عن الشر .

وقيل : المراد بذلك : أدينك بأمرك بهذا ؟ أي في شريعتك ودينك الأمر بهذا ؟ فإذا كان ذلك في عقد الدين حسن أن يضاف الأمر به إلى الدين :

وفي هذه الآية أيضاً مجاز آخر . وهو أنه تعالى قال : ﴿ أَصَلَّوْكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾ [الآية ٨٧] وليس

يصح على ظاهر الكلام أن يؤمر شعيب بأن يترك قومه شيئاً هم عليه ، وإنما المعنى - والله أعلم - أصلاتك تأمرك أن تأمرنا بترك ما يعبد آباؤنا ؟ فاكتمى بذكر الأمر الأول عن ذكر الأمر الثاني ، لأنه كالمعلوم من فحوى الكلام . وهذا من غوامض أسرار القرآن .

وقوله سبحانه : ﴿ أَرْهَقِيَّ أَعَزَّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذُوهُ وِرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا ﴾ [الآية ٩٢] . فهذه استعارة . لأن الله سبحانه لا يجوز عليه أن يجعل ظهرياً على الحقيقة . فالمراد أنكم جعلتم أمر الله سبحانه وراء ظهوركم . وهذا معروف في لسان العرب ، أن يقول الرجل منهم لمن أغفل قضاء حاجته ، أو ثنى عطفاً على عدله وعتابه : جعلت حاجتي وراء ظهرك ، وتركت مقالي ذبر أذنك . أي لم تُغن حاجتي ، ولم تصنع إلي معاتبتي .

وقوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَنِينَ ﴾ [الآية ٩٤] . وهذه استعارة ، لأن حقيقة الأخذ إنما يوصف بها الأجسام . والصيحة عَرْض من الأعراض ، لأنها بعض الأصوات ، إلا أنها أقوى للأسماع صكاً وقرعاً ، وأبلغ

في القلوب وَجَلَّأَ وَرَوَّعًا . والمراد أن هلاكهم لما كان عن الصيحة حَسَنَ أن يقال: إنها أخذتهم بمعنى ذهب نفوسهم، وأتت على جمعهم.

وقوله تعالى: ﴿فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَيَتَسَّ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ﴾ (١٨) وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَتَسَّ الرِّقْدُ الْمَرْقُودُ ﴿١٩﴾ فقوله تعالى: ﴿وَيَتَسَّ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ﴾ (١٨) و﴿يَتَسَّ الرِّقْدُ الْمَرْقُودُ﴾ (١٩) استعارتان. لأنه تعالى جَعَلَ فرعون في مقدمة قومه الى النار بمنزلة الفارط^(١) المتقدم للوارد الى الورد، كما كان في الدنيا متقدمهم الى الضلالة، وقائدهم الى الغواية، وَجَعَلَ النار بمنزلة الماء الذي يورْدُ، ثم قال تعالى: ﴿وَيَتَسَّ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ﴾ (١٨) لأنه وِرْد لا يُجيز الغصة، ولا ينفع الغلة.

وقد اختلف العلماء في [فهم] قوله تعالى: ﴿وَيَتَسَّ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ﴾ (١٨).

وهل ذلك ذم لنار جهنم على الحقيقة أو المجاز، فقال أبو علي^(٢) محمد بن عبد الوهاب الجبائي: ذلك على طريق المجاز، والمعنى يَتَسَّ وارد النار. وقال أبو القاسم البلخي^(٣): بل ذلك على طريق الحقيقة.

فأما قوله سبحانه: ﴿وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَتَسَّ الرِّقْدُ الْمَرْقُودُ﴾ (١٩) فإنما قلنا إنه استعارة، لأن حقيقة الرقد العطية. يقال رَقْدَهُ يَرْقِدُهُ رَقْدًا ورَقْدًا بفتح الراء وكسرهما. ولكن اللعنة لما جعلت بدلاً من الرقد لهم عند انتقالهم من دار الى دار، على عادة المنتجع المسترفِدِ او الرجل المتزود، جاز أن يسمّى رَقْدًا، على طريق المجاز، كما قال تعالى: ﴿فَيَتَزَوَّدُ بِكَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (٢١) [آل عمران] والبشارة في الأعم، الأغلب، إنما تكون بالخير لا بالشر. ولكن لما جَعَلَ إخبارهم باستحقاق

(١) الفارط: اسم فاعل من فرط بمعنى سبق وتقدم.

(٢) أبو علي محمد الجبائي كان رأساً من رؤوس المعتزلة، وشيخ علماء الكلام في عصره. وتنسب إليه طائفة «الجبائية»، والجبائي نسبة الى «جبى» من قرى البصرة. توفي سنة ٣٠٣ هـ. وذكر ابن حوقل في «الممالك والممالك» أنَّ جبى مدينة ورستان عريض مشبك العمائر بالتخل وقصب السكر وغيرهما؛ ومنها أبو علي الجبائي، الشيخ الجليل، إمام المعتزلة، ورئيس المتكلمين في عصره.

(٣) أبو القاسم البلخي هو عبد الله بن أحمد الكعبي، كان رأس طائفة من المعتزلة، يقال لهم الكعبية. والكعبي نسبة الى بني كعب؛ والبلخي نسبة الى بلخ، إحدى مدن خراسان. توفي سنة ٣١٧ هـ.

العذاب في موضع البشارة لغيرهم
بامتحقاق الثواب، جاز أن يسمى في
ذلك بشارة.

وقوله سبحانه: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى
نَقَّضْنَاهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ﴾^(١١٩)
وهذه استعارة. والمعنى: منها قائم
البناء، خالٍ من الأهل، ومنها منقوص
الأنية، ملحق بالأرض، تشبيهاً بالزرع
المحصود. إلى هذا المعنى يوصي قوله
تعالى: ﴿فَكَأَيُّ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا
وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا
وَيَبْتَغِي مَعْطَايَ فَتْنًا وَفَصْرًا مَّشِيدًا﴾^(١٢٠).
وقوله سبحانه: ﴿وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ
عُرُوشِهَا﴾ [البقرة/ ٢٥٩] والعروش

الأنية. أي خالية من أهلها، على ما
فيها من بواقي أبيتها.

وقد يجوز أن يكون ذلك كناية عن
أهل القرى، فكانه سبحانه شبه الأحياء
الباقيين بالزرع النامي، وشبه الأموات
الهالكين بالزرع الذوي. وذلك أحسن
تمثيل، وأوقع تشبيه.

وقوله سبحانه: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ﴾^(١٢١). وهذه استعارة. والمراد
ههنا بتمام كلمة الله سبحانه صدق
وعيده، الذي تقدّم الخبر به، وتمام
وقوع مخبره مطابقاً لخبره.

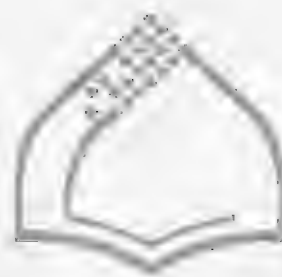
مرکز تحقیقات اسلامی

سورة يوسف

مركزية كبرى

مرکز تحقیقات کتاب و اسناد اسلامی

أهداف سورة «يوسف» (*)

سُور القرآن، لكن القرآن كان يكتفي أحياناً بذكر حلقة أو حلقات محدودة من القصة، كحلقة قصة مولد عيسى، أو حلقة قصة نوح والطوفان، لأن هذه الحلقات تفي بالمقصود منها.

أما قصة يوسف، فتقتضي أن تتلى كلها متواليّة الحلقات والمشاهد، من بدئها إلى نهايتها، وصدق الله العظيم، إذ قال:

﴿فَمَنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ﴾

***

وسورة يوسف، هي قصة يوسف مطوّعة في سردها، وطريقة أدائها،

سورة يوسف سورة مكّية كلها، وآياتها مائة وإحدى عشرة آية فقط، وقيل إن الآيات الثلاث الأولى مدنيّات، وهو رأي ضعيف، لأن السورة كلّها قصة واحدة.

ومن العجائب أن يذكر هذا الاستثناء في المصحف المطبوع في مصر، ويراد عليه الآية السابعة، قال السيوطي في الإتقان وهو رأي وإه جدّاً، فلا يلتفت إليه.

***

وحيث نستعرض سورة يوسف، نجد أنها سورة فريدة من نوعها من بين سور القرآن الكريم.

فهناك قصص متعدد مشوّث في ثنايا

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب «أهداف كلّ سورة ومقاصدها»، لعبد الله محمود شحاتة، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٩ - ١٩٨٤.

للإنسانية، وجاءت بها رسالات الأنبياء
في العصور المتلاحقة.

***

وقد ساق القرآن دعوة صريحة إلى
العقيدة السليمة، والإيمان بالله تعالى
على لسان يوسف (ع) حين مكث في
السجن يدعو إلى الله، ويأخذ بيد
الضعفاء، ويواسي المحزونين، ويفسر
الأحلام، ويشرح لهم سر معرفته
وإيمانه، فيقول كما ورد في التنزيل:

﴿ذَلِكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ
قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ
كَافِرُونَ ٢٧﴾ وَأَتَيْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابْرَهِيمَ
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَتْ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ
بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا
وَعَلَى النَّاسِ وَلَئِنْ أَكْثَرَ النَّاسُ لَا
يَشْكُرُونَ ٢٨﴾ يَصْنَعِي الْجِنُّ أَزْيَابَ
مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ٢٩﴾
مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَبَّحْتُمُوهَا
أُنْثَىٰ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
ذَلِكَ الْبَيِّنُ الْقَيِّمُ وَلَئِنْ أَكْثَرَ النَّاسُ لَا
يَعْلَمُونَ ٣٠﴾

وبذلك نجد السورة تربط بين
رسالات السماء جميعها برباط أساسي
وهدف مشترك هو الدعوة إلى توحيد

وخصائصها الفنية كلها، للقضية الكبرى
التي جاء القرآن ليعالجها ويوضحها،
ويثبتها في القلوب، وهي قضية العقيدة
وما يقوم عليها في حياة الناس من
روابط ونظم وصلات، تسبقها في
السورة مقدمة تشير إلى الوحي بهذا
القرآن، وبقصصه الذي هو أحسن
القصص، والذي لم يكن محمد (ص)،
يعرف عنه شيئاً من قبل.

وتتلوها تعقيبات شتى، تفيد أن
الْقَصَصَ القرآني غيب من عند الله
سبحانه يثبت به الرسول (ص)، ويعظ
به المؤمنين، قال تعالى:

﴿لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي
الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرُونَ وَلَكِنْ
تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ
شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١١١﴾

كذلك تضم السورة جناحيها على
لغات ولمسات أخرى في صفحة
الكون، وفي أغوار النفس، وفي آثار
الماضين، وفي ضمير الغيب المطوي،
لا يدري البشر ما هو مخبوء خلف
ستاره الرهيب؛ وكل هذه العظات
المبثوثة في حنايا السورة، تتناسب مع
القصة، والقصة تتكامل معها، لتحقيق
القضية الكبرى التي جاء بها هذا القرآن

الله ونبذ الشركاء والأنداد، وبيان أن الإيمان بالله هو الطريق الواضح، والدين القيم الذي يسمو بصاحبه ويعصمه من الفتنة، ويمنعه من الرذيلة، ويجعله يقف ثابت السيقين، يقاوم الإغراء، ويرد المنحرف إلى طريق الصواب، قال تعالى:

﴿وَرَوَدَتْهُ الْمَوْتُ وَفِي بَيْنِهَا عَنْ نَفْسِهِ
وَعَلَّقَتِ الْأَثْرَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ
مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا
يُغْلِبُ الظَّالِمُونَ﴾ (١٢٣)

قصة يوسف

قصة يوسف أطول قصة في القرآن، تجتمع حلقاتها كلها في سورة واحدة، وتلاحظ فيها الخصائص الفنية البهتة للقصة، خصائص الموضوع وخصائص العرض والأداء.

فالقصة غنية بالعنصر الإنساني، حافلة بالانفعال والحركة؛ وطريقة الأداء تبرز هذه العناصر إبرازاً قوياً، فضلاً عن خصائص التعبير القرآنية الموحية المؤثرة.

في القصة يتجلى عنصر الحب الأبوي في صور ودرجات متنوعة، واضحة الخطوط والمعالم، في حب

يعقوب ليوسف وأخيه، وحبه لبقية أبنائه، وفي استجاباته للأحداث حول يوسف من أول القصة إلى آخرها.

وعنصر الغيرة والتحاسد بين الإخوة من أمهات مختلفات، بحسب ما يرون من تنوع صور الحب الأبوي.

وعنصر التفاوت في الاستجابات المختلفة للغيرة والحسد في نفوس الإخوة، فبعضهم يقوده هذا الشعور إلى إضمار جريمة القتل، وبعضهم يشير فقط بطرح يوسف في الحب تلتقطه بعض القوافل السيارة، وفي قصة يوسف نجد عنصر المكر والخداع في صور شتى، من مكر إخوة يوسف به، إلى مكر امرأة العزيز بيوسف وبزوجها وبالنسوة.

وعنصر الشهوة ونزواتها، والاستجابة لها بالاندفاع أو بالإحجام، وبالإعجاب والتمني والاعتصام والتأني.

وعنصر الندم في بعض ألوانه، والعفو في أوانه، والفرح بتجمع المتفارقين. وذلك إلى بعض صور المجتمع المتحضر في البيت والسجن والسوق والديوان، في مصر يومذاك، والمجتمع العبراني، وما يسود العصر من الرؤى والتنبؤات.

وقد بدأت القصة بالرؤيا بقصتها يوسف على أبيه، فينبئته أبوه بأن سيكون له شأن عظيم، وينصحه بالأبى بقصتها على إخوته، كي لا يثير حسدهم فيغريهم الشيطان به، فيكيدون له. ثم تسير القصة بعد ذلك، وكأنما هي تأويل للرؤيا، ولما توقعه يعقوب من ورائها، حتى إذا اكتمل تأويل الرؤيا في النهاية أنهى السياق القصة، ولم يسر فيها كما سار كتاب (العهد القديم)، بعد هذا الختام الفني الدقيق الوافي بالغرض كل الوفاء.

***

وما يسمى بالعقدة الفنية في القصة الحديثة واضح في قصة يوسف، فهي تبدأ بالرؤيا، ويظل تأويلها مجهولاً، ينكشف قليلاً قليلاً، حتى تجيء الخاتمة فتحل العقدة حلاً فنياً طبعياً، يرضي الذوق الفني الخالص، ويرضي الوجدان الديني، وفي بدوره للقضية الكبرى التي سبقت القصة لها من الأساس.

والقصة مقسمة إلى حلقات، كل حلقة تحتوي على جملة من المشاهد، والسياق يترك فجوات بين المشهد والمشهد، بحيث يترك بين كل

مشهدين أو حلقتين فجوة يملأها الخيال، ويكمل فيها ما حذف من حركات وأقوال، ويستمتع بإقامة الصلات بين المشهد السابق والمشهد اللاحق، فيمنح القصة بعض خصائص التمثيلية، ويملاها بالحركة والحيوية.

وهذه الطريقة متبعة في جميع القصص القرآني - على وجه التقريب - وهي شديدة الوضوح في القصص الكبيرة، خصوصاً قصة يوسف الصديق.

***

يوسف بين إخوته وأبيه

أكرم الله عز وجل نبيه يوسف (ع) بأصل كريم، فهو يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن إبراهيم، وقد رزق يعقوب اثني عشر ابناً هم الأسباط. كان يوسف وبنيامين من أم تسمى راحيل، وبقية الأسباط من أمهات أخرى.

وقد ماتت راحيل أم يوسف وتركته في الثامنة عشرة من عمره أشد ما يكون حاجة إلى قلب الأم وعطفها، ولهذا أثر يعقوب يوسف وبنيامين بالحب والحنان، فسرى داء الحسد بين بقية الإخوة، وقال قائل منهم: ألا ترون أن

يوسف وأخاه أحبُّ إلى أبينا منا،
وأقرب إليه منا جميعاً.

وقال الثاني: إن حبَّ يوسف قد
تمكَّن من قلب يعقوب، ولا شفاء
ليعقوب من هذا المرض إلا بإبعاد
يوسف عنه، فيجب أن نقتل يوسف،
أو نتركه في أرض نائية مقطوعة حتى
يموت.

وقال يهوذا: إن القتل لا يقرُّه العقل
ولا الدين، فلا نقتلوا يوسف، وإنما
ألقوه في البئر العميق بجوار بيت
المقدس، فهذا البئر ملتقى الغادي
والرائح، وسيأخذه بعض القوافل
ويعيدون به عنكم، فوافقوا جميعاً على
رأي يهوذا، وبيئوا أمرهم عليه.

رؤيا يوسف

أصبح يوسف، فأخبر أباه أنه رأى
الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً
ساجدين له، فعلم الأب أن ابنه سيكون
له شأن عظيم، وأنَّ أسرته ستأتي له
خاضعة معترفة بفضله، فيسجد بين
يديه يعقوب أبوه [سجود تحية]،
وخالته ليا وهي بمنزلة أمه، وأخوته
الأحد عشر، ولكن يعقوب خشي على
يوسف من حسد إخوته، فأمره أن يكتُم

هذه الرؤيا وألا يخبر بها أحداً؛ ولأمر
ما تسرب خبر هذه الرؤيا إلى الإخوة
فأشعل نار الغيرة بينهم، واستأذنوا
أباهم في مصاحبة يوسف يوماً إلى
المرعى حيث الهواء الطلق والمنظر
الجميل، فأذن لهم بعد تردد، وأخذوا
يوسف وألقوه في ظلام البئر بعد أن
استغاث بهم فلم يغيثوه؛ وألقى الله
على يوسف السكينة، فاطمأن لمصيره،
وجاءت قافلة تريد الماء، وألقت
بدلوها إلى البئر، فتعلق يوسف بالدلو
وفرحت القافلة بمنظر الغلام الجميل،
وقدموا به إلى أرض مصر، فباعوه إلى
عزيز مصر بثمان بخص زهيد، ولمح
العزيز في يوسف كرم الأصل وشرف
العصر وجمال الخلق وطيب المنبت،
فقال العزيز لامرأته أكرمي مثوى هذا
الغلام وأحسني معاملته، وحاشاك أن
تزجريه زجر الخدم أو تضربيه ضرب
العبيد، فإني لأرجو إذا اكتمل عوده
ونضجت سنه، أن ينفعنا أو نتخذه
ولداً.

وانصرف يوسف إلى العمل في بيت
العزيز في جد وأمان، فمكَّن الله له في
الأرض وأودع محبته في قلوب
الجميع، فلما وصل إلى سن الرشد

والقوة، وهي تقع عادة بين العشرين والثلاثين، آتاه الله حكماً وعِلْماً، وصواباً في الحكم على الأمور، ومعرفة بمصائر الأحاديث وتأويل الرؤيا.

وهكذا أراد إخوة يوسف به أمراً، وأراد الله له أمراً؛ ولكن أمر الله غالب، ومشيتته نافذة، فقد زادت ثقة العزيز في يوسف، وظهر له مكنون حزمه وعقله، وأمانته ونزاهته، فأدخله فيما بين نفسه وأهله، وبوآه مكان الاشراف الأحرار، ووضع من قلبه موضع الأبناء الأبرار.

يوسف وامرأة العزيز

نما يوسف وترعرع وبلغت سنه خمساً وعشرين سنة، وصار أميناً في بيت العزيز. وكانت امرأة العزيز في سن الأربعين، ولها سلطان الملك وقدرة الأمر والنهي، وسيطرة النفوذ والجاه؛ ولكن سلطان الحب قد ملك قلبها، وسيطر على فؤادها.

وحاولت إغراء يوسف مستغلة فنون الإغراء كلها، قال تعالى:

﴿وَرَوَدَتْهُ الْمَرْءُ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ﴾

وَعَلَّقَتْ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ﴿[الآية ٢٣].

فكلمة (راودته) من راد يرود بالإبل إذا ذهب بها، وجاء؛ وهي تشير إلى فنون الأنثى مقبلة إلى فن، مدبرة عن فن، من فنون الإغراء الصامتة التي تحاول بها أن تثير يوسف، فلما يشمت من الصمت (علقت الأبواب) بتشديد اللام، كأنها أرادت أن تجعل الأبواب حيطاناً، ثم عرضت نفسها على يوسف (وقالت هيت لك): قد تهيأت لك رغبة فيك؛ وهنا وقد خلعت المرأة ثياب الملك والعظمة والسيادة، ولبست ثوب الإغراء والتوله والرغبة؛ وقف يوسف في عزّة وإباء وإيمان، يقول، كما ورد في محكم التنزيل:

﴿مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّمَا رِزْقِي أَحْسَنُ مِمَّا كُنْتُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ [الآية ٢٣].

فالمرأة في العصور كلها أكثر عاطفة من الرجل وأكثر تديناً وإيماناً، وأكثر مراعاة لحرمة الزوجية، وأكثر نفوراً من الظلم.

ولهذا عمد يوسف إلى عاطفة الإيمان بالله، فقال: ﴿مَعَاذَ اللَّهِ﴾ استعبد بالله من الفحشاء والمنكر، إن زوجك أكرمني وجعلني أميناً على بيته

وعرضه، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان:

﴿إِنَّهُ رَفِيقٌ أَحْسَنُ مَثْوًى﴾.

وهناك عين الله التي ترى وتعلم السر وأخفى، وهذا ظلم وعدوان، وإنه ﴿لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ (١٢).

ولكن المرأة كانت قد صمتت أذنيها عن سماع كل موعظة، وأغمضت عينيها عن رؤية الحق، ولم يبق في ذهنها إلا فكرة واحدة في مكان.. في رجل.. فهمت به صائلة عليه لتنتقم لنفسها وكرامتها، أو لترغمه على طاعتها، وهم بها ليضربها أو يقتلها دفاعاً عن الفضيلة والشرف، ولكن الله ألهمه أن الفرار خير من القتال، والمسالمة خير من الموائية، وفتحت الأبواب أمامه فأسرع هارباً منها، ولكنها عدت وراءه، طمعاً في تنفيذ رغبتها، أو خوفاً من افتضاح أمرها.

﴿وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصُ مِنْ دُبُرٍ﴾ [الآية ٢٥].

ونتيجة جذبها له لترده عن الباب، وقعت مفاجأة، فقد كان العزيز يمر في تلك اللحظة، فرأى يوسف واقفاً وقميصه ممزقاً، وكان موقفاً يبعث على

الرغبة ويشير الانهام، فاتهمت المرأة يوسف، بأنه راودها عن نفسها؛ وهجم عليها في مخدعها، ولا بد من سجنه، أو إذاقته مر العذاب.

ولم يجد يوسف بداً من وصف الواقع وإيضاحه، فقال هي التي راودتني عن نفسي وجذبتني من ثوبي، وهذا قميصي شاهد على صدقي، وأمام تضارب الأقوال، استدعى الملك ابن عمها وكبير أسرتها، وكان فطناً لبيباً، فسمع القضية من أطرافها، وفطن لما وراء قصتها فقال: إن كان قميصه قد من الأمام فذلك إذا من أثر مدافعتها له وهو يريد الاعتداء عليها، فهي صادقة وهو من الكاذبين؛ وإن كان قميصه قد من الخلف، فهو إذا من أثر هروبه منها، ومطاربتها له حتى الباب، فهي كاذبة وهو من الصادقين.

فلما رأى الملك بعينه أن القميص قد مزق من الخلف، وضح الحق وظهرت براءة يوسف أمامه، والتفت العزيز إلى امرأته وقال: إن هذا من كيد النساء ومكرهن، فاستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، وأنت يا يوسف أمسك لسانك عن الخوض في هذا الحديث، واكتم أمره عن الناس أجمعين.

يوسف عزيز مصر

تعرض يوسف لحلقات متتابعة من الإغراء والوعد والوعيد، وتوالت عليه حملات زليخا، ونساء من وجوه المدينة، فدعا يوسف ربه أن ينجيه من كيدهن ومكرهن، بقوله كما ورد في القرآن الكريم:

﴿رَبِّ اَلَيْسَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَ
اِلَيْهِ﴾ (الآية ٣٣).

ورأى العزيز أن يضحى بهذا البريء التزيه، حتى تسكت الألسنة وتخف عن زوجته التهمة، فأدخل يوسف السجن.

وكان يوسف في السجن، مثيلاً كريباً في الدعوة إلى الإيمان وتفسير الأحلام وإرشاد الناس إلى الحق؛ ثم رأى الملك في منامه سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات عجاف، وفسر يوسف هذه الرؤيا بأن البلد مقبلة على سبع سنين مخصبة يجود فيها النيل بالماء، ثم تأتي بعدها سبع سنين مجدية يجف فيها ماء النيل، ويعقب ذلك عام طيب مثمر، فأمر الملك بالعفو عن يوسف، ولكنه أبقى أن يخرج من السجن إلا بعد التثبيت من

براءته ونزاهته، فاعترفت النسوة بنزاهته وفي ذلك، يقول الله تعالى:

﴿حَسْبُ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ
اَمْرَأَتُ الْعَزِيزِ اَلَّذِيْ حَصَصَ اِلَيْكَ اَنَا رَوَدْتُهُ
عَنْ نَّفْسِهِ وَاِنَّهُ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿٥١﴾﴾.

فخرج يوسف من السجن بريئاً نزيهاً، ثم نال إعجاب الملك والحظوة عنده.

وعلم يوسف أن مصر قادمة على مجاعة، فالنيل سيجود بالماء سبع سنين ثم يمتنع عن الفيضان سبع سنين أخرى، ورأى يوسف ثقة الملك فيه وإعجابه بنزاهته وأمانته فقال كما ورد في التنزيل:

﴿قَالَ اَجْمَلْنِيْ عَلَى خَزَائِنِ اَلْاَرْضِ اِنِّيْ
حَافِظٌ عَلَيْهِمْ ﴿٥٢﴾﴾.

واستطاع يوسف بحكمته أن ينجي مصر من المجاعة، وأن يذخر القمح في سوابلها، والذرة في كيزانها، وأن يدير التموين والأموال، وأن يحفظ لمصر مكانتها وفضلها فاستطاعت أن تساعد نفسها، وأن تمد يد العون لما حولها من البلاد.

ووصل خير يوسف إلى البلاد

المجاورة، وإلى أرض كنعان حيث يقيم نبي الله يعقوب وأبنائه الأسباط.

فقال يعقوب لبنيه: يا بني إن الجذب عَمَّنَا والقحط يكاد يأتي علينا، فاقصدوا هذا العزيز، وأحضروا من عنده القمح والطعام، واتركوا عندي أخاكم بنيامين أتعزى ببقائه عن فراقكم، فرحل أبناء يعقوب إلى مصر، قاصدين مقابلة العزيز.

واستأذن الحاجب على يوسف، فقال إن بالباب عشرة رجال تتشابه وجوههم، وكأنهم غرباء عن هذه الديار يستأذنون في الدخول عليك، فأذن يوسف لإخوته وعرفهم، ولكنهم لم يعرفوه، فقد تركوه في الحب ذليلاً فريداً، فأين منه هذا الأمير العزيز الذي يأمر فيطاع، ويقول فيمتثل الجميع أمره. وأكرم يوسف وفادتهم، وترك نقودهم داخل التموين الذي أمدهم به، وطلب منهم أن يحضروا أخاهم بنيامين معهم في المرة الثانية، ولما حضر بنيامين مع إخوته استطاع يوسف أن يستبقه معه، ثم ذهب الإخوة إلى أبيهم، فاشتد حزنه لفراق يوسف وبعده بنيامين، وجلس حزناً في محرابه يبكي أشد البكاء، ويقول كما أخبرنا القرآن

الكريم ﴿يَتَأَسَّى عَلَى يَوْسُفَ﴾ [الآية ٨٤].

ثم قال الأب لأبنائه، إنني أحس في قرارة نفسي بوجود يوسف على قيد الحياة، فاذهبوا إلى مصر وتحسّسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من فضل الله ورحمته؛ ودخل الإخوة على يوسف، وقد اشتد بهم الضر والحاجة، فطلبوا من يوسف أن يرفق بهم، وأن يتصدق عليهم، وهنا فاض قلب يوسف حناناً وعطفاً على إخوته، وسألهم عما فعلوه بيوسف في زمان جهلهم، فقالوا إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي بنيامين:

﴿قَدْ مَكَرَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾

لقد اتقى يوسف ربه، وصبر عن الفحشاء، وتحمل السجن في طاعة الله، فلم يضيع أجره، وجعله الله على خزائن الأرض، عزيزاً كريماً، فالله يتولى الصالحين.

وصفح يوسف عن إخوته وقال لهم:

﴿أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْفُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ﴾

وعاد الإخوة إلى أبيهم، فأخس رائحة القميص من مسافة بعيدة، ولما وضع القميص على وجهه عاد بصيراً، ورحل يعقوب مع أسرته قادمين إلى مصر، ودخلوا على يوسف، وخرّوا له جميعاً ساجدين [سجود ناحية]، الأب والأم والإخوة، فقال يوسف:

﴿يَتَابَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا﴾ [آية ١٠٠].

وشكر يوسف ربه إذ أخرجه من السجن، وجاء بإخوته من البادية، وجمع شمل الأسرة، ثم مكن الله ليوسف في الأرض، وآتاه الملك

والحكمة، ليكون في قصته دليلاً للعاملين ونبراساً للمخلصين؛ وكأنه سبحانه يمهد الأسباب والمقدمات بلطفه وحكمته، لتكون العاقبة للمتقين، ومد يوسف (ع) يده لله تعالى طالباً منه حسن الخاتمة والسير في موكب الصالحين فقال، كما ورد في التنزيل:

﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [١٠١].

***

ترابط الآيات في سورة «يوسف» (*)

تاريخ نزولها ووجه تسميتها

نزلت سورة «يوسف» بعد سورة «هود»، وقد نزلت سورة «هود» بعد «الأنعام» وقُبيل الهجرة، فيكون نزول سورة «يوسف» في ذلك التاريخ أيضاً.

وقد سُميت هذه السورة بهذا الاسم، لأنها نزلت في قصة يوسف مع أبيه وإخوته، وتبلغ آياتها إحدى عشرة ومائة آية.

الغرض منها وترتيبها

يقصد من هذه السورة إثبات تنزيل القرآن، كما يقصد من سورتي «يونس» و«هود»، ولهذا ذكرت بعدهما، وتختلف طريقة إثباته فيها عن طريقة

إثباته فيهما، لأن طريقة إثباته فيهما، كانت بتحذيرهم أن يأتوا بسورة أو عشر سورٍ مثله؛ أما طريقة إثباته في هذه السورة، فبأنه يقصّ عليهم من تفصيل أخبار يوسف (ع)، ما لا يمكن أمياً مثله أن يعرفه.

وقد جاءت هذه السورة في هذا الغرض على ثلاثة أقسام: أولها في مقدمة، يقصد منها التمهيد لقصة يوسف، وثانيها، في قصة يوسف، وثالثها، في خاتمة تناسب ما سبقت له هذه القصة.

المقدمة

الآيات (١ - ٣)

قال الله تعالى ﴿الَّذِي تَلَكَ بَآبُكَ الْكَافِرِ﴾

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب «النظم الفني في القرآن»، للشيخ عبد المتعال الصعيدي، مكتبة الآداب بالجميزة، المطبعة النموذجية بالحكمة الجديدة، القاهرة، غير ملزخ.

الْثَّيْنِ ﴿١٠١﴾ فاقسم بهذه الحروف، أن ما أنزله هو آيات الكتاب المبين، وذكر أنه أنزله قرآنًا عربيًّا، ليعقلوه ويفهموه، وأنه يقص عليه فيه أحسن القصص، وقد كان من قبله لا يعلم شيئاً منه، فلا يمكن إلا أن يكون منزلاً من عنده.

قصة يوسف (ع)

الآيات (٤ - ١٠١)

ثم قال تعالى ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ بِكَأَنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ ﴿١﴾ كان ليعقوب اثنا عشر ولداً: ستة من ليا بنت ليان، وأربعة من سرتين له، واثنان من راحيل بنت ليان، وكان قد تزوجها بعد وفاة أختها، فولدت له بنيامين ويوسف. فذكر تعالى أن يوسف رأى أحد عشر كوكباً والشمس والقمر يسجدون له، فقص ما رآه على أبيه، فنهاه أن يقصه على إخوته، لئلا يحملهم الشيطان على الكيد له، وكان يحبه هو وأخوه بنيامين أكثر منهم، ثم أوله له بأن ربه يجتبيه، ويعلمه من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليه، وعلى آل يعقوب، كما أتمها على أبيه

إبراهيم وإسحاق؛ ثم ذكر سبحانه أن في قصة يوسف آيات وعبراً للسائلين، ثم فصلها، فذكر تعالى أن إخوة يوسف ذكروا فيما بينهم أن يوسف وأخاه أحب إلى أبيهم منهم، وحكموا بتخطئته في إشارهما بزيادة حبه عليهم، وتأمروا على قتله أو إبعاده في أرض عن أبيه؛ فأشار بعضهم بإلقائه في جُبٍ ليلتقطه بعض السَّيَّارة الذين يمرون به، فاتفقوا على هذا الرأي، ثم احتالوا على أبيهم، حتى يرسله ليرتع ويلعب معهم، فذكر أنه يخاف أن يأكله الذئب وهم عنه غافلون، فتعهدوا له ألا يغفلوا عنه، فلما ذهبوا به ألقوه في ذلك الجُب، واتفقوا على أن يرجعوا إلى أبيهم، فيخبروه بأن الذئب أكله وهم في غفلة عنه، وأوحى الله إليه ليثبتهم بأمرهم هذا، وهم لا يشعرون.

ثم ذكر سبحانه أنهم رجعوا إلى أبيهم يبكون، وأخبروه بأنهم ذهبوا يستقون، وتركوا يوسف عند متاعهم، فأكله الذئب، وأتوه بقميصه وعليه دم لطمخوه به، فنظر إلى القميص فوجده لا تمزيق فيه. فعرف كذبهم وأخبرهم بأن أنفسهم سؤلت لهم فيه أمراً، وصبر

على فقد يوسف صبراً جميلاً، واستعان الله على ما يصفون من الكذب، ليظهر أمره له، ويعلم ما فعلوه به.

ثم ذكر تعالى، أن سيارة كانت ذاهبة من مدين إلى مصر، أرسلوا واردهم ليطلب لهم الماء، فسار حتى وصل إلى ذلك الجب، فأدلى دلوه فتعلق يوسف به، فلما رآه فرح به لجماله وحسنه، واتفق هو ومن معه على أن يخفوا أمره عن سيارتهم، ويخبروهم بأن أهل الماء جعلوه بضاعة عندهم، على أن يبيعوه لهم بمصر، ثم ذكر أنهم باعوه بثمن بخس لأنهم لم يغموا فيه شيئاً، وكان الذي اشتراه عزيز مصر، فأمر امرأته أن تكرم مَثْوَاهُ، عسى أن ينفعهم أو يتخذوه ولداً؛ ثم ذكر جل شأنه أنه لما بلغ أشده، آتاه حكمة وعلماً، وجزاه بذلك على إحسانه وطاعته، وأن امرأة العزيز راودته عن نفسه، فاستعاذ بالله مما تطلبه منه، وخرج هارباً إلى الباب فخرجت وراءه لتمنعه، وتعلقت بقميصه فقذته من دُبُر، فلما وصلا إلى الباب، وجدا بعلمها عنده، فرمته بأنها كان يريد بها سوءاً، وذكر له أنها راودته عن نفسه فأبى؛ وجاء شاهد من

أهلها، فذكر أن قميصه إن كان قد من قُبِل، تكون هي الصادقة، وإن كان قد من دُبُر يكون هو الصادق، فلما رآه قد من دُبُر علم أن اتهامها له من الكيد الذي عرفن به، وأمره أن يعرض عن هذا، لئلا يظهر للناس، وأمرها أن تستغفر من ذنبها، ولا تعود إليه.

ثم ذكر تعالى أن نسوة في المدينة عرفن ذلك، فلمنتها عليه، فلما سمعت بما حصل منهن، دعتهن إليهن، وأحضرت لهن طعاماً، وآتت كل واحدة منهن سكيناً لقطع الطعام، وأمرت يوسف أن يخرج عليهن، فلما رأيته أكبرته، وذهشن، فوقعت سكين كل واحدة على يدها، فجرحتها، ثم أخبرتهن بأنه هو الذي لمنتها فيه، وأنه إن لم يفعل ما تأمره به، فلا بد من أن تسعى في سجنه، فأثر السجن على ما دعت إليه، ولم يجبها إلى ما أرادته، فذهبت إلى بعلمها، فشكته أنه فضحها في الناس، وأنه يخبرهم بأنها راودته عن نفسه، فرأى أن يحبسها، حتى يسقط عن السنة الناس ذكر ذلك الحديث.

ثم ذكر سبحانه، أنه دخل معه السجن فتيان: أحدهما صاحب طعام

الملك، وثانيهما كان صاحب شرابه، فقَصَّ عليه صاحب الشراب، أنه رأى أنه يعصر خمراً، وقَصَّ عليه صاحب الطعام أنه رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزاً تأكل الطير منه، وطلباً منه أن يُؤوِّلَ لهما رؤياهما، فأخبرهما بأنه سيؤوِّل لهما ذلك قبل أن يأتيهما طعامهما، وأن علمه بتأويل الرؤيا مما عَلَّمَهُ رَبُّهُ، لأنه ترك مَلَّةً من لا يؤمنون به ولا باليوم الآخر، واتبع مَلَّةَ آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ثم بَيَّنَّ لهما بطلان ما يعبدانه من دون الله، وأوَّلَ لصاحب الشراب رؤياه بأنه سيعود إلى عمله عند الملك، وأوَّلَ لصاحب الطعام رؤياه، بأنه سَيُضَلَّبُ فتأكل الطير من رأسه، وطلب من صاحب الشراب أن يذكره عند الملك، إذا عاد إلى عمله، فلما عاد إلى عمله نسي أن يذكره عند الملك، فلبث في السجن بضْعَ سنين.

ثم ذكر تعالى أن الملك رأى سبع بقرات سَمَانٍ، يأكلهن سبعٌ عجاف؛ وسبعٌ سنبلات خُضْرٍ وأخرى يابسات، وطلب من قومه أن يؤوِّلوا له هذه الرؤيا، فعجزوا عن تأويلها له، فطلب منهم صاحب الشراب، أن يرسلوه إلى

يوسف ليؤوِّلها، فلما قَصَّها عليه، أخبره بأنهم يزرعون سبع سنين متوالية، وأوصاهم أن يتركوا ما يحصدونه في سنبله، لئلاً يأكله السوس، ولا يأكلوا إلا قليلاً منه؛ ثم أخبره بأنه سيأتي بعد ذلك سبع سنين مُجْدِبَاتٌ، يأكلون فيها ما ادَّخَرُوهُ لها، ثم يعودون إلى الخصب كما كانوا قبل الجذب، فلما عاد صاحب الشراب إلى الملك، وأخبره بهذا التأويل، طلب أن يأتوه بيوسف من السجن، فلما جاءه الرسول أمره أن يرجع إلى الملك، فيسأله عن حال النسوة اللاتي قَطَعْنَ أيديهن، لينكشف أمرهن وتُغْلَمَ براءتهن مما اتهمته به، فسألتهن الملك عن خطبتهن، إذ راودن يوسف عن نفسه، فأجبن بأنهن لم يعلمن عليه من سوء، واعترفت امرأة العزيز بأنها هي التي راودته عن نفسه.

ثم ذكر تعالى، أن الملك أمر أن يأتوه به ليستخلصه لنفسه، فلما أتاه وكَلَّمَهُ، أخبره بأن قد صار عنده مكيئاً أميناً؛ فطلب منه يوسف أن يجعله أميراً على خزائن أرض مصر، ليدبّر أمورها في سني الجذب، فأجابته الملك إلى ما طلب من ذلك، ثم ذكر تعالى أن إخوة

يوسف جاءوا إليه يبتاعون ميرة لأهلهم، فعرفهم ولم يعرفوه، ولما جهّزهم بجهّازهم، سألهم أن يأتوه بأخ لهم من أبيهم، وأخبرهم بأنهم إن لم يأتوه به لم يعطهم شيئاً، فأخبروه بأنهم سيراودون عنه أباه، لعلّه يرسله معهم، ثم أمر يوسف فتيانه، أن يجعلوا بضاعتهم التي ابتاعوا الميرة بها في رحالهم، ليعرفوها إذا انقلبوا إلى أهلهم، فيرجعوا إليه ثانية، فلما رجعوا إلى أبيهم، أخبروه بأنهم لا يعطون شيئاً، إذا لم يرسل معهم أخاهم بنيامين، وطلبوا منه أن يرسله معهم، وتعهّدوا له بحفظه؛ فأجابهم بأنهم قد تعهّدوا قبل ذلك بحفظ يوسف، ولم يحفظوه، وذكر لهم أن الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، ولما فتحو متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، فأخبروا أباهم بذلك، وأنهم إذا ذهبوا ثانياً يصيرون أهلهم ويحفظون أخاهم، ويزدادون كيلَ بعير له، فطلب منهم أن يؤتوه موثقاً من الله ليأثنته به، فلما آتوه موثقهم، أرسله معهم، وأشهد الله عليهم؛ ثم ذكر سبحانه أنهم لما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه بنيامين، وعرفه أنه أخوه، ونهاه أن يبتئس بما كانوا يفعلون؛ فلما جهّزهم بجهّازهم

جعل صواع الملك في رحل بنيامين، ثم أمهلهم حتى انطلقوا، فأرسل وراءهم رسولا اتهمهم بأنهم سرقوا صواع الملك، فرجعوا إلى يوسف وأصحابه، وأقسموا بالله أنهم ما جاءوا ليفسدوا في الأرض، وما كانوا سارقين؛ فسألهم عن جزائه إن ظهر أنه منهم، فأجابهم بأن جزاءه استرقاق من وُجد في رحله، وكان هذا هو حكم السارق في شريعة ملك مصر، وقد فعل يوسف ذلك ليأخذ أخاه منهم؛ ففتش أوعيتهم حتى وجد الصواع في وعاء أخيه، فحكم باسترقاقه، وأخذ منه.

ثم ذكر تعالى، أنهم أخبروا يوسف بأن لأخيهم أباً شيخاً كبيراً، وسأله أن يأخذ أحدهم مكانه، فأبى أن يأخذ إلا من وجد الصواع عنده، فلما بشوا منه، تناجوا في أمرهم، وما يقولونه لأبيهم، فذكر كبيرهم أنه لن يبرح أرض مصر حتى يأذن له أبوه، أو بمكته الله من خلاص أخيه، وأمرهم أن يرجعوا إلى أبيهم، ويخبروه بما فعله، بنيامين؛ فلما رجعوا إليه، وأخبروه بذلك لم يصدقهم، واتهمهم بأنه دبّروا له أمراً، كما دبّروا لأخيه من

قبل، وصبر على فقدته أيضاً صبراً جميلاً. ورجا من الله أن يأتيه بأبنائه جميعاً، ثم أعرض عنهم، وأظهر أسفه على يوسف، وصار يبكي عليه حتى ذهب بصره، فأشفق عليه أبناؤه، وأخبروه بأنه لا يفتأ يذكر يوسف حتى يمرض أو يهلك؛ فأجابهم بأنه إنما يشكر أمره إلى الله، ويعلم منه ما لا يعلمون، ثم أمرهم أن يذهبوا إلى مصر، فيفتشوا عن يوسف وأخيه، ولا يياسوا من رحمة الله، فأطاعوا، وذهبوا إلى مصر يمتارون ويفتشون عن أخويهم؛ فلما دخلوا على يوسف شكوا إليه ما مسهم وأهلهم من الضر، وأنهم جاءوا ببضاعة رديئة يرجون أن يقبلها منهم، وأن يعطيهم بدلها كلاً وافياً، ويتصدق بذلك عليهم؛ فلما شكوا إليه ذلك رقى لهم ودمعت عيناه، وسألهم عما فعلوه بيوسف وأخيه، وهم في جهل الشباب، فقالوا له ﴿أَوْنَكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠﴾﴾.

ثم ذكر تعالى، أنهم لما عرفوه، اعترفوا له بالمزية والفضل، وأقروا

بأنهم أخطأوا فعفا عنهم، ورجا من الله أن يغفر لهم، وأمرهم أن يذهبوا بقميصه، فيلقوه على وجه أبيه ليأتي إليه بصيراً، ويأتوا بأهلهم أجمعين؛ ثم ذكر سبحانه، أنهم رجعوا إلى أبيهم، وألقوا عليه القميص فارتد إليه بصره، وأنهم أتوا بأهلهم، فلما دخلوا على يوسف، ضم إليه أبويه، ورفعهما إلى سريره الذي يجلس عليه، وأنهم خرّوا له سجداً سجود تكريم، وأن يوسف أخبر أباه، بأن هذا هو تأويل رؤياه من قبل، قد جعلها ربه حقاً، وقد أحسن به إذ أخرجه من السجن، وجاء بهم إليه، من بعد أن نزع الشيطان بيته وبين إخوته، إنه لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ﴿وَرَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الثَّنَاءِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَكِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿١١﴾﴾.

الخاتمة

الآيات (١٠٢ - ١١١)

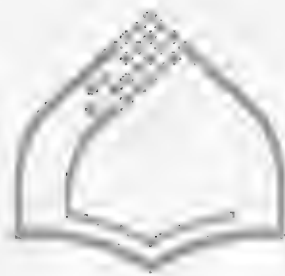
ثم قال تعالى ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿١٢﴾﴾ فذكر سبحانه،

أن قصة يوسف (ع) من غيب الماضي الذي يوحى إليه، وما كان يعلمه، وأن أكثر الناس لا يؤمنون بالقرآن، ولو حرص على إيمانهم لتعنتهم، وأنه لا يسألهم عليه أجراً، حتى يعرضوا عنه، وإنما هو تذكير للناس وعظة لهم؛ ثم ذكر تعالى، أن هذا الإعراض شأنهم في آياته في السماوات والأرض، وأن أكثرهم لا يؤمن به إلا وهم مشركون؛ ثم أنكر عليهم، أنهم لا يحذرون أن يؤاخذهم على تعنتهم، بغاشية من عذابه، أو تأتيهم الساعة بغتة، وهم لا يشعرون.

ثم أمر النبي (ص) أن يذكر لهم، أن هذا سبيله يدعو إليه على بصيرة، هو ومن اتبعه، ولا يأتيهم بما يقترحونه من الآيات على سبيل التعنت، ثم ذكر

سبحانه، أنه لم يرسل من قبله إلا رجالاً مثله، من أهل القرى، فلم يرسل ملائكة كما يقترحون، وأمرهم أن يسيروا في الأرض، لينظروا كيف كانت عاقبة المكذبين قبلهم؛ وذكر تعالى، أن دار الآخرة خير للمتقين، من دنياهم التي أعمتتهم؛ ثم ذكر جل شأنه أنه لم يهلك المكذبين قبلهم، إلا بعد أن استيأس الرسل، وظنوا أنهم قد كذبوا فيما وعدوا به من هلاكهم، وأن نصره جاءهم بعد هذا، فتجى من يشاء من المؤمنين، ولم يرّد أحد عذابه عن القوم المجرمين ﴿لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.

مرکز تحقیقات کلام و فقه اسلامی

أسرار ترتيب سورة «يوسف» (*)

إخوته، فكان كالشرح، لإجمال ذلك.

وكذلك قال تعالى في سورة «يوسف»: ﴿وَرِئَيتُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَمَّا عَلَىٰ أَبْنَائِكَ مِنْ قَبْلُ وَبَارَكْنَا فِي الْأَيَّامِ﴾ [١]. فكان ذلك كالمقترن بقوله تعالى في هود: ﴿رَحِمْتُ اللَّهَ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ [الآية ٧٣].

وقد روينا عن ابن عباس وجابر بن زيد في ترتيب النزول: أن «يونس» نزلت، ثم «هود»، ثم «يوسف»^(١). وهذا وجه آخر، من وجوه المناسبة في ترتيب هذه السور الثلاث، لترتيبها في النزول هكذا.

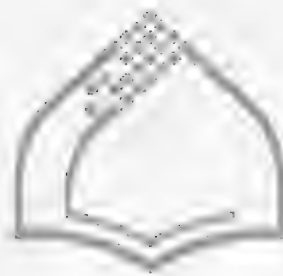
أقول: وجه وضعها بعد سورة «هود» زيادة على الأوجه الستة السابقة، أن قوله تعالى في مطلعها: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ [الآية ٣] مناسب لقوله سبحانه في مقطع تلك: ﴿وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ [هود/١٢٠].

وأيضاً فلما وقع في سورة هود: ﴿فَبَشِّرْنَهَا بَأْسَ حَقِّ وَرْدِهِ﴾ [يوسف/٦١]. وقوله تعالى: ﴿رَحِمْتُ اللَّهَ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ [هود/٧٣].

ذكر هنا حال يعقوب مع أولاده، وحال ولده الذي هو من أهل البيت مع

(*) انتقي هذا المبحث من كتاب: «أسرار ترتيب القرآن» للسيوطي، تحقيق عبد القادر أحمد عطاء، دار الاعتصام، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م.

(١) الإنقان: ٩٧/١، نقلاً عن محمد بن الحارث بن أبيص في جزئه.

مرکز تحقیقات کلام و فقه اسلامی

مكنونات سورة «يوسف» (*)

١ - ﴿أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا﴾ [الآية ٤].	المستدركه ^(١) .
هي الخرشان، وطارق، والذبال، والكثفان، وقابس، ووئاب، وعمودان، والفيلق، والمصبح، والضروح، وذو الفرع، كما ورد في حديث مرفوع أخرجه الحاكم في	٢ - ﴿يُوسُفَ وَأَخُوهُ﴾ [الآية ٨].
أخرجه ابن أبي حاتم.	قال قتادة: هو بشيامين، شقيقه.
٣ - ﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ﴾ [الآية ١٠].	أخرجه ابن أبي حاتم.

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب «مفجعات الأثران في مبهجمات القرآن» ثلثيوطي، تحقيق إيداد خالد الطباع، مؤسسة الرسالة، بيروت، غير مؤرخ.

(١) يبدو أن هذا الحديث سقط من مطبوعة «المستدرك»، حتى إن الشيخ أحمد شاكر صرح في تعليقه على «تفسير الطبري» بأنه لم يجده فيه. وللعلماء كلام في هذا الحديث المروي عن جابر رضي الله عنه. قال الحافظ البوصيري: «رواه أبو يعلى بسند ضعيف ومنقطع»، ورواه البزار بتمامه إلا أنه قال: «الشمردان» بدل «العمردان»، والحاكم قال: صحيح على شرط مسلم، وليس كما زعم». من هامش «المطالب العالية» ٣/ ٣٤٤.

وأورده ابن عراق الكنتاني في «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشيعية الموضوعة» ١/ ١٩٣، وزاد في عزوه إلى سعيد بن منصور، والعقيلي في «الضعفاء» وابن مردويه. وقد حاول ابن عراق إزالة تهمة الوضع عن الحديث، لكن تعقبه معلقاً عليه الشيخ عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري، فقال: «تفتضي نكارتة الحكم يوضعه جزماً. وهو في الحقيقة مأخوذ عن الإسرائيليات».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٧/ ٣٩: «رواه البزار، وفيه الحكم بن ظهير وهو مشرؤك».

وهناك اختلاف بين النسخ التي روت هذا الحديث في أسماء هذه الكواكب، انظر «تفسير الطبري» ١٢/ ٩٠ و«مجمع الزوائد» ٧/ ٣٩، و«كشف الأستار» ٣/ ٥٣، و«المطالب العالية» ٣/ ٣٤٤، و«تاريخ جرجان» لحمزة السهمي: ٢٤٤، و«تنزيه الشريعة المرفوعة» لابن عراق ١/ ١٩٣، و«ميزان الاعتدال» للذهبي ١/ ٥٧٢.

قال قتادة: كنا نحدث أنه زويل، وهو أكبر إخوته وهو ابن خالة يوسف^(١).

وقال السدي: هو يهوذا.

وقال مجاهد: هو شمعون. أخرج ذلك ابن أبي حاتم.

٤ - ﴿غَيَّبَتِ الْجُبُ﴾ [الأنعام ١٥ و ١٥].

قال قتادة: يثر بيت المقدس.

وقال ابن زيد: يحذاء طبرية^(٢)، بينه وبينها أميال.

أخرج ذلك ابن أبي حاتم.

وأخرج عن أبي بكر بن عياش: أن يوسف أقام في الجب ثلاثة أيام.

٥ - ﴿يَدْمِرْ كَذِبٌ﴾ [الأنعام ١٨].

قال ابن عباس: كان دم سخلة^(٣).

أخرجه ابن أبي حاتم^(٤).

٦ - ﴿فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ﴾ [الأنعام ١٩].

هو: مالك بن دغر^(٥).

٧ - ﴿وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ﴾ [الأنعام ٢١].

قال ابن عباس: كان اسمه: قُطَيْفِير^(٦).

وقال ابن إسحاق: أطيْفير^(٧).

أخرجه ابن أبي حاتم.

٧ - ﴿لَا مَرَأِيَهُ﴾ [الأنعام ٢١].

قال ابن إسحاق: اسمها راعيل بنت زعائيل. أخرجه ابن أبي حاتم.

وقيل: زليخا.

٨ - ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا﴾

[الأنعام ٢٦].

قال ابن عباس: صبي في المهد.

وقال مجاهد: ليس من الإنس، ولا من الجن، هو خلق من خلق الله.

وقال الحسن: رجل له قهْم وعِلْم.

وقال زيد بن أسلم: كان ابن عم لها حكيمًا.

(١) أخوه لآيه. والآثر في تفسير الطبري ٩٣/١٢.

(٢) روى الطبري ٩٣/١٢ = ٥٦٦/١٥ ط شاكز.

(٣) السخلة: ولد الشاة من المعز والضأن، ذكر أو أنثى.

(٤) والطبري في تفسيره ٩٧/١٢.

(٥) انظر تفسير الطبري ١٠٤/١٢.

(٦) تفسير الطبري ١٠٤/١٢: «قطيفير». والمثبت موافق للإتقان ١٤٦/٢.

(٧) في الدر المنثور ١١/٤: «أطيفير»، وفي تفسير الطبري: «أطيفير بن روحيب». والمثبت موافق للإتقان.

أخرج ذلك ابن أبي حاتم.

وفي «العجائب» للكرماني: قيل: هو رجل من خاصة الملك، له رأي.

وقيل: هو زوجها.

وقيل: هو سنور^(١) في الدار^(٢).

٩ - ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٌ﴾

[الآية ٣٦].

قال ابن عباس: أحدهما، خازن الملك على طعامه، والآخر، ساقيه على شرايه. أخرجه ابن أبي حاتم.

وأخرج عن مجاهد، وابن إسحاق: أن اسم الأول، منجلث^(٣)، والساقى، نبو^(٤).

وفي «السمسالك» لأبي عبيد

البكري^(٥): أن اسم الأول: راشان،

والثاني: مرطش.

وقيل: الأول: بشرهم، والثاني: شرهم.

حكاة السهيلي.

١٠ - ﴿لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ﴾ [الآية

٤٢].

هو الساقى. قاله مجاهد، وغيره. أخرجه ابن أبي حاتم^(٦).

١١ - ﴿عِنْدَ رَبِّكَ﴾ [الآية ٤٢].

قال مجاهد: أي الملك الأعظم: الربان بن الوليد. أخرجه ابن أبي حاتم.

١٢ - ﴿فَلَيْتَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ

سِينَينَ﴾

قال أنس بن مالك: سبع سنين^(٧).

(١) السنور: الهر.

(٢) قال الطبري في «جامع البيان» ١٢/١١٦: «والصواب من القول في ذلك، قول من قال: كان صبياً في المهد. للتخير الذي ذكرناه عن رسول الله (ص) أنه ذكر من تكلم في المهد فذكر أن أخذهم صاحب يوسف. والثلاثة المتكلمون في المهد هم: عيسى، وصاحب يوسف، وصاحب جريج.

(٣) «تفسير الطبري» ١٢/١٢٧: ووقع في «الدر المنثور» ٤/١٨: «مجلط» بالباء الموحدة، وفي «الإتقان» ٢/١٤٧: «مجلت».

(٤) انظر «تفسير الطبري» ١٢/١٢٧، وفي «الإتقان»: أن اسمه: «نبوء».

(٥) أبو عبيد البكري: عبد الله بن عبد العزيز، مؤرخ جغرافي، ثقة، أديب، له مصنفات كان الملوك يتهاونونها منها: «المسالك والمعالم»، مخطوط غير كامل، طبع جزء منه باسم «المغرب في ذكر أفريقيا والمغرب» و«فتح خاصة بلاد الروس والصلب ومصر» وله أيضاً «معجم ما استعجم» و«شرح أمالي القالي»، توفي سنة (٤٨٧) هـ.

(٦) انظر «تفسير الطبري» ١٢/١٣١.

(٧) أخرجه ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وأبو الشيخ، وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد». «الدر المنثور» ٤/٢٠.

وقال ابن عباس: اثنتي عشرة سنة.

وقال طاووس، والضُّحَاك: أربع عشرة سنة. أخرج ذلك ابن أبي حاتم.

وفي «العجائب» للكرماني: أنه لبث بكل حرف من قوله: (اذكرني عند ربك) سنة.

١٣ - ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ﴾ [الآية ٤٣].

هو ريان السابق^(١).

١٤ - ﴿أَتَأْتُونَ بَايَ لَكُمْ﴾ [الآية ٥٩].

قال قتادة: هو بئيامين. وهو المتكرر^(٢) في السورة.

١٥ - ﴿فَقَدْ سَرَقَ أَحَدٌ لَّمْ مِنْ قَبْلُ﴾ [الآية ٧٧].

وقال ابن عباس: يغنون يوسف. أخرج ابن أبي حاتم^(٣).

١٦ - ﴿قَالَ كَبُرْهُمْ﴾ [الآية ٨٠].

قال مجاهد: هو شمعون الذي تخلف، أكبرهم عقلاً.

وقال قتادة: هو زوبيل، أكبرهم في السن. أخرج ذلك ابن أبي حاتم^(٤).

١٧ - ﴿رَسَلِ الْقَرْيَةَ إِلَيَّ كُنَّا فِيهَا﴾ [الآية ٨٢].

قال قتادة: هي مضر، أخرج ابن أبي حاتم^(٥)، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس.

١٨ - ﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ﴾ [الآية ٩٤].

قال ابن عباس: وجدها من مسيرة ستة أيام.

وفي رواية عنه^(٦): ثمانية. وفي أخرى: عشرة. وفي أخرى: من مسيرة

(١) انظر الآية (٤٢) من هذه السورة في هذا الكتاب؛ وتفسير الطبري ٤/١٣.

(٢) الحديث موافق لما في «الإتقان» ١٤٧/٢؛ وانظر تفسير الطبري ٦/١٣.

(٣) قال الحافظ البوصيري بعد ما ذكر أثراً عن ابن عباس: «رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده»، بتعريب يوسف عليه السلام بالسرقة: «رواه الحارث». بسند ضعيف لضعف حُصَيْف، ولا سيما فيما رواه في حق الأنبياء، وهم معصومون قبل البعثة وبعدها. هذا هو الحق. من هامش «المطالب العالية» ٣/٣٤٥.

(٤) انظر تفسير الطبري ٦٣/١٣.

(٥) تفسير الطبري ٢٥/١٣.

(٦) انظر تفسير الطبري ٣٨/١٣.

ثمانين فرسخاً. أخرج ذلك ابن أبي حاتم^(١).

١٩ - ﴿الْبَشِيرُ﴾ [الآية ٩٦].

قال مجاهد: هو ابنه يهوذا. أخرجه ابن جرير.

٢٠ - ﴿سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي﴾ [الآية ٩٨].

قال ابن مسعود: أخرهم إلى السحر. أخرجه ابن أبي حاتم.

وفي حديث مرفوع: إلى ليلة الجمعة. أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس.

٢١ - ﴿أَوَىٰ إِلَيْهِ أَبُوِّي﴾ [الآية ٩٩].

هُمَا أبوه، وأمه: راحيل. أخرجه ابن أبي حاتم عن قتادة. وأخرج عن

السدي قال: خالته، واسمها: ليا.

٢٢ - ﴿هَذَا تَأْوِيلُ رَأْيِي مِنْ قَبْلُ﴾ [الآية ١٠٠].

قال سلمان: كان بين رؤياه وتأويلها أربعون عاماً.

وقال قتادة: خمسة وثلاثون عاماً. أخرجه ابن أبي حاتم.

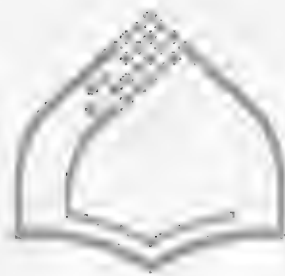
وأخرج عن الحسن: أن يوسف ألقي في الحب وهو ابن سبع عشرة سنة، وعاش في العبودية والمملوك ثمانين سنة؛ ثم جمع الله له شمله بعد ذلك ثلاثاً وعشرين سنة.

٢٣ - ﴿وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ﴾ [الآية ١٠٠].

قال علي بن أبي طلحة: من فلسطين. أخرجه ابن أبي حاتم.

(١) المصدر نفسه ٤١/١٣.

قلت: وقد روى الحديث أيضاً الحاكم في «المستدرک» ٣١٦/١ في كتاب الصلاة، وتعقبه الذهبي فقال: «هذا حديث منكر شاذ، أخاف أن يكون موضوعاً». وقال الذهبي أيضاً في «سبز أعلام النبلاء» ٢١٨/٩ في ترجمة الوليد بن مسلم، بعد أن أورد الحديث: «قلت: هذا عتدي موضوع، والسلام».

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

لغة التنزيل في سورة «يوسف» (*)

إليك هذه السورة، والمقصود
محذوف لأن قوله تعالى: ﴿يَمَّا أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ﴾ مُخِّن عنه.

ويجوز أن ينتصب «هذا القرآن»
بـ «نَقُصُّ» كأنه قيل: نحن نُقْصُ
عليك أحسن الاقتصاص هذا القرآن
بإحاثنا إليك.

والمراد بأحسن الاقتصاص: أنه
اقتُص على أبداع طريقة وأعجب
أسلوب. ألا ترى أنَّ هذا الحديث
مُقْتَص في كتب الأولين، وفي كتب
التواريخ، ولا ترى اقتصاصه في كتاب
منها مقارباً لاقتصاصه في القرآن؟

وإن أريد بالقصص المقصود،
فمعناه: نحن نقص عليك أحسن ما
يُقص من الأحاديث.

١ - قال تعالى: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ
أَحْسَنَ الْقَصَصِ يَمَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا
الْقُرْآنَ﴾ [الآية ٣].

قال الرمخسري:

القصص على وجهين: يكون مصدراً
بمعنى الاقتصاص، وتقول: قصص
الحديث يقصه قصصاً، كقولك شلله
يشله شلاً، إذا طرده، ويكون «فعلاً»
بمعنى «مفعول»، كالنقص والحسب.
ونحوه الثبأ والخبر: في معنى المثبأ به
والمخير به.

ويجوز أن يكون من تسمية المفعول
بالمصدر، كالخلق والضيد.

وإن أريد المصدر فمعناه: ﴿نَحْنُ
نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ يَمَّا أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ﴾، أي: بإحاثنا

(*) انقضى هذا المبحث من كتاب «بديع لغة التنزيل»، لإبراهيم السامرائي، مؤسسة الرسالة، بيروت، غير مؤرخ.

واشتقاق «القصص» من قولهم: قصَّ أثره إذا أتبعه، لأن الذي يقصُّ الحديث يتبع ما حفظ منه، شيئاً فشيئاً.

والقِصَّةُ الخَبَرُ، وهو القِصَصُ، وقصَّ عليّ خبره، والخبر هو المقصود.

والقِصَّةُ: الأمر والحديث، واقتضتُ الحديث: رويته على وجهه.

والقَصُّ: البيان، والقَصَصَ الاسم.

والقاصُّ: الذي يأتي بالقِصَّة على وجهها، كأنه يتتبع معانيها وألفاظها.

والقِصَصُ: جمع القِصَّة، (بالكسر) التي تكتب.

أقول: ولما كانت القصة الخبر، أو الأمر يقصه صاحبه أو يكتبه، توصل المعربون في العصر العباسي إلى أن تكون القِصَّة لديهم ما يكتبه صاحب الحاجة، على رقعة يقدمها إلى الخليفة، أو الأمير، أو صاحب المظالم وغيرهم من أولي الأمر، يطلب فيها حقاً له اغتصب مثلاً، أو ظلاماً أخرى لحقته. وهذه الرقعة دُعيت قِصَّة، فكان صاحب الأمر ينظر في جاسية خاصة، أو يوم مخصوص في القِصص بين

يديه، ويوقع فيها الجواب.

ويحسن بنا أن نقول: إن المعاصرين قد اصطَلَحُوا على القِصَّة الجديدة، فاتخذوها مقابلاً لـ Roman عند الإفرنج، وهي نمط أدبي شاع في عصرنا الحاضر، منذ أواخر القرن الماضي، تقليداً ومحاكاة لما عند الغربيين من هذا الفن.

وقد يقال: إنه كان للعرب حكايات ومقامات، فهل هي أصل هذا الفن الجديد؟ أو أن المعاصرين اتخذوها بداية يسترحون منها؟

الجواب: ليس شيئاً من هذا اعتمده أهل هذا العصر، الذين يكتبون «القصة المعاصرة».

وقد نشأت لديهم القصة القصيرة، وربما أقصر منها، أي: القصري، والقصة الطويلة، أي: الرواية.

٢ - وقال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ يُرْمَى لِلَّهِ يَكْتُبُ إِلَيَّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَايْنَهُمْ لِي كَسِدَدِينَ﴾.

وقوله تعالى: ﴿يَكْتُبُ﴾ قُرئ بالحركات الثلاث.

ولنبسط القول في هذه المسألة

اللغوية التاريخية، فنسرد أقوال المفسرين، واللغويين الأقدمين، كما جاء بها الزمخشري في «الكشاف»، ثم نعقب القول فيها، وما يبدو لنا من هذه المواد التاريخية.

قال الزمخشري^(١): التاء في «يا أبت»، تاء تأنيث وَقَعَتْ عَوْضاً من ياء الإضافة، والدليل على أنها تاء تأنيث قَلْبُهَا هاء في الوقف.

فإن قلت: كيف جاز إلحاق تاء التأنيث بالمذكر؟ قلت: كما جاز نحو قولك: حمامة ذكر، وشاة ذكر، ورجل رُبْعَة، وغلّام يَفْعَة. فإن قلت: فلم ساع تعويض تاء التأنيث من ياء الإضافة؟

قلت: لأن تاء التأنيث والإضافة يتناسبان، في أن كل واحد منهما زيادة مضمومة إلى الاسم في آخره.

فإن قلت: فما بال الكسرة لم تَسْقُط بالفتحة التي اقتضتها التاء، وتبقى التاء ساكنة؟

قلت: امتنع ذلك فيها، لأنها اسم، والأسماء حقها التحريك لأصالتها في الإعراب، وإنما جاز تسكين الياء،

وأصلها أن تُحَرِّكَ تخفيفاً، لأنها حرف لين. وأما التاء، فحرف صحيح نحو كاف الضمير، فَلَزِمَ تحريكها.

فإن قلت: يُشَبِّه الجمع بين التاء وبين هذه الكسرة، الجمع بين العوض والمعوّض منه، لأنها في حكم الياء، إذا قلت: يا غلام، فكما لا يجوز «يا أبتى» لا يجوز «يا أبت».

قلت: الياء والكسرة قبلهما شيان، والتاء عوض من أحد الشيتين وهو الياء، والكسرة غير متعوض لها، فلا يُجْمَع بين العوض والمعوّض منه، إلا إذا جُمع بين التاء والياء لا غير. ألا ترى إلى قولهم: «يا أبتا» مع كون الألف فيه بدلاً من التاء، كيف جاز الجمع بينها وبين التاء، ولم يُعَدِّ ذلك جمعاً بين العوض والمعوّض منه، فالكسرة أبعد من ذلك.

فإن قلت: فقد دَلَّت الكسرة في «يا غلام» على الإضافة، لأنها قرينة الياء ولصيقتها.

فإن دَلَّت على مثل ذلك في «يا أبت»، فالتاء المعوضة لغو، وجودها كعدمها. قلت: بل حالها مع التاء

(١) «الكشاف»: ٤٤٢/٢ - ٤٤٣.

كحالتها مع الياء، إذا قلت: يا أبي. فإن قلت: فما وجه من قرأ بفتح التاء وضُمها؟ قلت: أمّا من فُتِحَ فقد حَذَفَ الألف من «يا أبْتَا»، واستبقى الفتحة قبلها، كما فَعَلَ من حَذَفَ الياء في «يا غلام»، ويجوز أن يقال: حَرَكْهَا بحركة الياء المعروض منها في قولك: «يا أبي».

وأمّا من ضَمَّ، فقد رأى اسماً في آخره تاء تأنيث، فأجراه مُجْرَى الأسماء المؤنثة بالتاء، فقال: «يا أَبْتُ» كما تقول: «يا تَبَّة»، من غير اعتبار لكونها عوضاً من ياء الإضافة.

أقول: هذا التَّمَطُّ من المُعالجة يكثر عند اللغويين، حينما يعرضون لمسائل صرفية، فيرتكبون من الشطط ما يرتكبون، ويتعسفون تعسفاً في سبيل الوصول إلى ما يريدون.

قالوا: إنّ «التاء» في «يا أَبْتُ» عوض من ياء الإضافة في قولهم: «يا أبي».

أقول: ولمَ كانت التاء وهي صوت ساكن CONSONNE في علم الأصوات،

عوضاً من صوت مصوّت هو الياء اللينة الممدودة؟ وطبيعة هذه، تختلف كل الاختلاف عن طبيعة تلك؟

وإذا كانت هذه التاء، كما زعموا، عوضاً من ياء الإضافة، فهلاً قالوا في التاء في «رُبْتُ»، و«نُمْتُ» أنها عوض من صوت آخر هو الياء أو غيره؟ لم يقولوا شيئاً من ذلك، وإنما أشاروا إلى زيادتها في تلك المواد.

وقالوا في التاء من «لات» في قوله تعالى: ﴿وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ﴾ [ص].

إنها تاء التأنيث، وقيل، للمبالغة، وقيل لهما جميعاً^(١).

أقول: إذا كانت التاء للتأنيث فكيف تلزم الكسر؟ وما رأينا تاءً للتأنيث تلزم الكسر. وتاء التأنيث يُوقَفُ عليها بالهاء، وقالوا إنّ «أَبْتُ» يُوقَفُ عليها فتكون التاء هاءً، فهل وَقَفَ على هذه التاء فصارت هاءً؟ لم يؤثر شيء من ذلك.

وماذا تقول في جواز فتحها وضُمها؟ ولم يؤثر عن بعضهم أنه قرأ بالفتح أو

(١) كيف تكون التاء في «لات» للتأنيث وللمبالغة؟ هذا منطوق غريب. وقد أدرك ضعف هذا القول اللغويون، فنظروا إلى المسألة نظراً آخر، فقالوا: تراءد التاء في أول كلمة «حين» فتصبح «تحين» وكان التاء أداة تعريف، وعلى هذا تكون «لات حين» هي «لا تحين». ومثل حين «الآن» فقالوا: ثلاث.

الضم . وإذا كُسِرَتْ أو ضُمَّت فهل تكون للتأنيث؟ ولم نعرف لهذا الضرب من تاء التأنيث نظائر .

وإذا كان الأب مذكراً فما فائدة تاء التأنيث؟ وإذا قالوا لنا إن «أبت» مع التاء نظير: حمامة ذكراً، ورجل رُبعة، فالرد عليهم أن التاء في «حمامة» هي للتأنيث، ولكنها وُصِفَتْ بذكر لإبعاد التأنيث الحقيقي . أما التاء في «رُبعة»، فهي ليست تاء تأنيث وإن كان اللفظ مؤنثاً، وهو كالتأنيث في «حمزة»، و«عرفة» من أعلام الذكور، وعلى هذا فقولهم: إن «أبت» والتاء فيها مثل حمامة ذكر، ورجل رُبعة، قول مُتَهَاوٍ .

وأما قولهم: إن «يا أبت» هي مثل «يا أبي»، ولكن الياء امتنعت، لأن التاء عوض منها، ولا يجتمع عوض ومعوّض منه .

قلت: إن التاء ليست عوضاً، وأشرت إلى اختلاف الصوتين طبيعة ومخرجاً وحيزاً، ولكني أقول الآن: إن الياء كأنها موجودة، اجتزئ منها بالكسرة، فلم تحذف . ومثل هذا قولنا: يا قوم ويا رب، فحذفنا الياء، أي: المذ الطويل، واجتزأنا منه

بالحركة القصيرة، التي هي شيء من الياء اللينة، وهذا يعني أن «يا قوم» هي «يا قومي»؛ وقصُر المذ يؤدي غرضاً صوتياً، هو تخفيف الطول .

إذن فكيف نقول الآن في «يا أبت»، بعد أن بيّنا ضعف الأقوال الصرفية، المتكلفة التي يرفضها العلم اللغوي من نواح عدة .

أقول: إن «التاء» في «يا أبت» زيادة، وهذه الزيادة قد كانت من إحساس العربي القديم، أن الأسماء الثنائية أسماء ناقصة، فلا بد من أن تكون ثلاثية، ألا ترى أنهم في الجمع والنسب والتصغير جعلوا: «شفة»، و«سنة»، و«أب»، و«أم»، كلمات ثلاثية، فجاءوا بالواو تارة، وبالياء تارة أخرى، فقالوا: سَوَات، وسَهَات، وسَوِي، وسُنِيّة، وشَفَوِي، وشَفَهِي، وشَفَاه، وشَفَهِيّة، وآباء، وأمّهات، وأبوي، وأموي .

وإذا زيدت التاء في «أب» على هذا النحو في اللغة القديمة، فقد زيدت في «رب»، و«ثم»، و«ثم»، على أنها صارت ثلاثية بالتضعيف . وإلى هنا أمل أن تكون المسألة قد اكتسبت الإيضاح الكافي .

٣ - وقال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا﴾ [الآية ٤].

القول في «رأيت»، أي: رأى في نومه خُلماً.

الفعل رأى في العربية، يكون رؤية ورأياً بالعين، ويكون رأياً بالعقل، بمعنى عَلِمَ واعتقد، كقولهم: فلان يرى العقل خير سلاح، ويكون رأى رؤياً في النوم، كما في الآية. ويفرق بينها في المصدر. كما بينا.

٤ - وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ يَجْهِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ [الآية ٦].

ما التأويل؟

التأويل في الآية هو «تأويل الأحاديث»، والأحاديث الرؤيا، وتأويلها عبارتها وتفسيرها، وكان يوسف (ع) أعبرَ للرؤيا وأصحهم عبارة لها؛ ويجوز أن يراد بتأويل الأحاديث معاني كتب الله وسمن الأنبياء.

وفي التنزيل: ﴿هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَاكَ﴾ [الآية ١٠٠]، أي: عبارتها.

وقال أهل اللغة: التأويل تفسير ما

يؤول إليه الشيء، وقد أولته تأويلاً وتأولته بمعنى.

وأما قول الله - عز وجل -: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ﴾ [الأعراف/٥٣].

فقال أبو إسحاق: معناه، هل ينظرون إلا ما يؤول إليه أمرهم من البعث.

وهذا التأويل هو قوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْأَلُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران/٧]، أي: لا يعلم متى يكون أمر البعث. أقول: هذا هو التأويل في القرآن، فأين نحن منه الآن؟

التأويل في لغة عصرنا يعني التفسير والشرح بشيء خاص، وهذا الشيء الخاص قد يجعل للمسألة تفسيران أو أكثر، وإن منها ما فيه افتئات على الحقيقة.

وكان التأويل أحياناً في استعمال المعاصرين، ضرب من التحريف والتزوير المقبول على علاته، ولم يفتن المعاصرون إلى أن «التأويل» هو الرجوع إلى «الأول».

٥ - وقال تعالى: ﴿أَقْبَلُوا يَوْمَ أَنْبَأَهُمْ رَبُّهُمْ وَأَطَاعُوا أَمْرًا بَخَلَّ لَكُمْ وَجْهَ إِلَهُكُمْ﴾ [الآية ٩].

قوله تعالى: ﴿يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَيْكُمُ﴾ أي: يُقبل عليكم إقبالة واحدة، لا يلتفت عنكم إلى غيركم. والمُراد سلامة محبته لهم، ممن يشاركون فيها ويتنازعهم إياها.

أقول: وهذا من مجازات القرآن البديعة، واستعمال الوجه وخلوه، لمعنى الإقبال من كون الرجل يُقبل بوجهه، وهو كقوله تعالى: ﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ﴾ [الرحمن/٢٧].

٦ - وقال تعالى: ﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾.

المعنى: بعض السيارة، أي: بعض الأقسام الذين يسرون في الطريق. بالتاء على المعنى، لأن بعض السيارة سيارة.

وَقُرئ: «تلتقطه» بالتاء على المعنى، لأن بعض السيارة سيارة.

أقول: وعلى هذا تكون «بعض» دالة على الجمع، وليس الواحد، كما ذهب غير واحد من أهل عصرنا.

ثم إن «السيارة» اسم جمع، وبناء «فقال» من أبنية الجمع القديم،

كالبنالة، والجمالة، والحمارة لأصحاب البغال والجمال والحمير، ومنه الرجالة، والجلابة، والميارة.

أقول: وهذا بناء من أبنية الجمع القديم، ولا سيما لأصحاب الحرف كالطخانة، والذهانة، والصباغة، وغيرهم، للعاملين في حرف الطحن للحبوب، والعاملين في بيع الدهان، والعاملين في الصباغة.

وما زال هذا الجمع واسع الاستعمال في العربية السائرة، كالسماكة لباعة السمك، والسفانة للعاملين في السفن، والحضانة لأصحاب الخيل، وغير ذلك كثير.

٧ - وقال تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا﴾ [الآية ١٧].

والمعنى: وما أنت بمصدق لنا.

أقول: وهذا غير بعيد من «المؤمن»، وهو واحد المؤمنين، كالمؤمن بالله فهو مُصدق لله، مُقرٌ بحقيقته، وعدله، ووحدانيته، وسائر صفاته، جل شأنه.

٨ - وقال تعالى: ﴿وَجَاءُوا عَلَى قَيْصِدٍ يُدِيرُ كَذِبٌ﴾ [الآية ١٨].

والمعنى: بدم ذي كذب. أو وصف بالمصدر مبالغة، كأنه نفس الكذب

وعينه، كما قالوا للكذاب: هو الكذاب
بعينه والزور بذاته^(١).

أقول: وقولهم: شاهد عدل، هو
من هذا الباب، أي شاهد ذو عدل، أو
من باب الوصف بالمصدر مبالغة، كما
قلنا في الآية.

٩ - وقال تعالى: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ
وَأَتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الآية ٢٢].

أي: آتياه حكمة وعِلماً.

ودلالة الحكم على الحكمة، مما
أثبتته لغة التنزيل، وذلك لأن «الحكم»
في غير لغة القرآن قد يفيد الحكمة،
ولكنه نادر كل النادرة؛ والغالب فيه
مصدر الفعل «حَكَمَ»، وهذا الفعل
مشهور معروف في دلالاته الكثيرة.

١٠ - وقال تعالى: ﴿وَرَاودَتْهُ أَلْفُ هَرٍ
فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَّقَتْ الْأَبْوَابَ
وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي
أَحْسَنُ مَنَاقِبًا﴾ [الآية ٢٣].

المُراودة: مُفاعلة من «رَادَ يَرُودُ»،
إذا جاء ودَّهَبَ، كأنَّ المعنى: خادَعَتْهُ
عن نفسه، أي فَعَلَتْ ما يفعل المخادع
لصاحبه عن الشيء، الذي لا يريد أن
يُخرجه من يده، يحتال أن يغلبه عليه،

ويأخذه منه، وهي عبارة عن التحمّل،
لمواقفته إياها.

أقول: وغلبت «المُراودة» على
محاولة خداع المرأة، لأجل النيل من
شرفها وعِفَّتِها، وذلك لأنَّ المعربين لم
يعرفوا استعمالات راوَدَ الأخرى، التي
تبتعد عن هذه المحاولة الدنيئة، وهذا
الضيق في المعنى من سمات لغة
العصر.

ومن هذه الدلالات لهذا الفعل،
قوله تعالى: ﴿قَالُوا سَتَرُوهُ عَنْ آبَائِهِمْ وَوَلَّى
لَقِيلُونَ﴾ (٦١).

والمراودة هنا هي المخادعة أيضاً،
ولكنها لا تتصل بالاعتداء على العفة
والشرف، كما رأينا في الآية: ٢٣.

والمراودة هنا في هذه الآية الأخيرة،
هي ضرب من الاجتهاد والاحتيال،
لانتزاع إخوة يوسف لأخيهم، الذي
سأل عنه يوسف، وهو أخو يوسف
وشقيقه «بنيامين».

وقوله تعالى: ﴿وَعَلَّقَتْ الْأَبْوَابَ﴾
قيل: كانت سبعة، ومن أجل كثرة
الأبواب استعمل الفعل المضاعف،
فالتضعيف يفيد الكثرة.

(١) الكشاف: ٤٥٦/٢.

و«هَيْتَ» قُرئ بفتح الهاء وكسرها مع فتح التاء، وبنائوه كبناء أَيْنَ وَعَيْطَ.

و«هَيْتَ» كَجَيْرٍ. وَهَيْتُ كَحَيْثُ. وَهَيْتُ بِمَعْنَى تَهَيَّأْتُ، وَيُقَالُ: هَاءُ يَهْيُءُ، مِثْلُ جَاءَ يَجِيءُ: إِذَا تَهَيَّأَ. وَهَيْتُ لَكَ.

وَأَمَّا فِي الْأَصْوَاتِ فَلِلْيَانِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: لَكَ أَقُولُ هُنَا، كَمَا تَقُولُ: هَلُمُّ لَكَ.

أَقُولُ: لَعَلِّي أَمِيلُ إِلَى تَفْسِيرٍ مِنْ يَقُولُ هَيْتُ بِمَعْنَى تَهَيَّأْتُ، فَهَذَا تَفْسِيرٌ يُؤَيِّدُ مَا نَعْرِفُ مِنْ مَعَانِي الْفِعْلِ «هَيَّأَ»، فَهُوَ يَفِيدُ «الْكُونُ» وَ«الْوُجُودُ» كَمَا فِي مَادَّةِ «هَيْئَةُ» فِي الْعَرَبِيَّةِ، وَهِيَ بِهَذَا الْمَعْنَى فِي اللُّغَةِ الْعِبْرَانِيَّةِ، وَمَعْنَى «هَيْتَ»، أَيِ: كُنْتَ وَوُجِدْتَ أَيِ: «هَا أَنَا ذَا».

١١ - وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ يَهُودُ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَجَا بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾ [الْأَبَةِ ١٢٤].

هَمُّ بِالْأَمْرِ إِذَا قَصَدَهُ وَعَزَمَ عَلَيْهِ، قَالَ:

هَمَمْتُ وَلَمْ أَفْعَلْ وَكِدْتُ وَلَيْتَنِي تَرَكْتُ عَلَى عُثْمَانَ تَبْكِي خَلِيلُ
وَمِنْهُ قَوْلُكَ: لَا أَفْعَلْ ذَلِكَ وَلَا كِيدًا

وَلَا هَمًّا، أَيِ وَلَا أَكَادَ أَنْ أَفْعَلَهُ كِيدًا، وَلَا أَهَمُّ بِفَعْلِهِ هَمًّا.

﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ يَهُودُ﴾، أَيِ: هَمَّتْ بِمُخَالَطَتِهِ، ﴿وَهَمَّ بِهَا﴾ أَيِ وَهَمَّ بِدَفْعِهَا عَنْهُ.

أَقُولُ: إِنْ فَعَلَ الْهَمُّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى امْرَأَةٍ الْعَزِيزِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ يَعْنِي الْقَصْدَ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى فَعْلِ الشَّرِّ، وَلَعَلَّ انْتِصَافَ «الْهَمِّ» إِلَى الْقَصْدِ إِلَى الشَّرِّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، قَدْ حَمَلَ الضَّمُّ عَلَى «الْهَمِّ» فِي مَعْنَاهِ الْعَامِّ، وَهُوَ الْقَصْدُ دُونَ أَنْ يَعْيَّنَ مَسْرَاهُ، أَشَرُّ أُرِيدَ بِهِ أَمْ خَيْرٌ. وَهَذَا الْإِنْتِصَافُ لَمْ يَكُنْ إِلَّا لَدَى غَيْرِ الْعَارِفِينَ بِمَعَانِي الْعَرَبِيَّةِ.

وَفِي اللُّغَةِ الْمَعَاصِرَةِ، الْكَثِيرُ مِنْ هَذَا النَّوعِ الَّذِي تَنْصَرَفُ فِيهِ الْمَادَّةُ اللَّغَوِيَّةُ إِلَى شَيْءٍ خَاصٍّ لَمْ يَكُنْ لَهَا فِي الْحَقِيقَةِ، إِلَّا تَرَى أَنْ قَوْلَ الْمَعَاصِرِينَ: إِنْ هَذَا الشَّيْءُ مِمْتَازٌ، يَرِيدُونَ بِهِ الْجِدَّ وَالْغَايَةَ فِي الْجُودَةِ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مِمْتَازٌ بِصِفَةِ أَوْ بِشَيْءٍ، قَدْ يَكُونُ حَسَنًا وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ حَسَنٍ.

١٢ - وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَسْبَقَ إِلَيْكَ﴾ [الْآيَةُ ٢٥].

وَالْمَعْنَى: وَتَسَابَقَ إِلَى الْبَابِ عَلَى

حذف الجار وإيصال الفعل، كقوله تعالى: ﴿وَأَنخَاذَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ﴾ [الأعراف/ ١٥٥] على تضمين «استبقا» معنى «ابتدرا».

أقول: وليس لنا في العربية المعاصرة الفعل «استبق»، أي: تسابق، والثاني هو المتداول المتعالم.

١٣ - ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرْوَدُ فَتَنَّا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا﴾ [الآية ٣٠].

قالوا: النسوة اسم مفرد لجمع المرأة، وتأنيته غير حقيقي كتأنيث اللمة، ولذلك لم تلحق فعله تاء التأنيث.

أقول: لا أرى أن النسوة اسم مفرد لجمع المرأة، والذي أراه أنه جمع؛ وهو على أبنية الجمع نظير نساء سواء بسواء.

وأما مسألة عدم لحوق تاء التأنيث للفعل، فهذا يتصل بلغة القرآن التي ورثت خصائص العربية. ومن خصائص العربية التاريخية، أن علامة التأنيث فيها لم تأخذ مكانها الثابت، ومن أجل إثبات هذه الحقيقة التاريخية، تعالوا معنا لنستقري كلمة

«طائفة» في لغة التنزيل لتبين لحوق تاء التأنيث وعدمه؛ قال تعالى:

﴿وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَن يُصَلُّوكُمْ﴾ [آل عمران/ ٦٩].

﴿وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا﴾ [آل عمران/ ٧٢].

﴿فَلَنَنصَبَنَّ طَائِفَةً مِّنْهُمْ مِّمَّا﴾ [النساء/ ١٠٢].

﴿وَلَنَاتِي طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَّئِ يُصَلُّوا﴾ [النساء/ ١٠٢].

﴿وَلَئِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمِنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ﴾ [الأعراف/ ٨٧].

﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ [التوبة/ ١٢٢].

﴿وَلَطَائِفُ أُولَئِكَ يُوْثِقُوا قَاصِرُوا حَتَّىٰ يَخْضَكُوا﴾ [الأعراف/ ٨٧].

﴿وَلَطَائِفُ أُولَئِكَ يُوْثِقُوا قَاصِرُوا حَتَّىٰ يَخْضَكُوا﴾ [آل عمران/ ١٥٤].

فأنت تجد أن التاء لحقت الفعل في آيات، وعزى الفعل عنها في آيات أخرى، كما تجد آيات أخرى أسند الفعل فيها إلى ضمير الجمع المذكور؛ وهو من غير شك، مراعاة للمعنى، على جهة التغليب للمذكر.

وإذا قرأنا قوله تعالى :

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بِهِمَا﴾ [الحجرات/ ٩].

فالمراعاة في هذه الآية لجمع الذكور في قوله تعالى : ﴿اقْتَتَلُوا﴾ ، ثم جاء قوله تعالى : ﴿فَأَصْلَحُوا بِهِمَا﴾ فعاد ضمير الاثنين مراعاةً للفظ المثني ، وهو «طائفتان» .

أقول : هذا كله من خصائص هذه اللغة الشريفة ، التي سجلت الكثير من خصائص هذه اللغة التاريخية .

١٤ - وقال تعالى : ﴿قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا﴾ [الآية ٣٠] .

قوله تعالى : ﴿شَغَفَهَا﴾ ، أي خرق حُبُّ شَغَافَ قلبها ، حتى وصل إلى الفؤاد ، والشَّغَاف حجاب القلب ، قال قيس بن الخطيم :

إني لأهواك غيسر ذي كذب
قد شَفَ مني الأحشاء والشَّغَفُ
وقال التابغة :

وقد حال هم دون ذلك والنج
مكان الشَّغَاف تَبَتُّوبِ الأصابع
وَقُرِئَ : شَغَفَهَا بمعنى تَيَّمَهَا ، وشَغَفَهُ الْهَوَى إِذَا بَلَغَ مِنْهُ ، وفلان مَشْغُوفٌ

بفلانة ، وقراءة الحسن : شَغَفَهَا ، بالعين المهملة ، هو من قولهم : شَغِفْتُ بها ، كأنه ذَهَبَ بها كلُّ مذهب .

وشَغَفَهُ الْحُبُّ : أحرق قلبه ، وقيل : أَمَرَّضَهُ .

وقال الليث : وشَغَفَهُ الْقَلْبُ : رأسه عند مُعَلَّقِ الثَّيَاطِ .

أقول : إذا كان الفعل بالغين المعجمة ، فأصله من «شَغَاف القلب» أي : حجاب ، وإذا كان بالعين المهملة ، فأصله من «شعفة القلب» أي رأسه ، وفي كلا الوجهين ، برَّعَت العربية في توليد الأفعال ، ذات الدلالات المعنوية العقلية ، من الأصول الحسية .

١٥ - وقال تعالى : ﴿ثُمَّ بَدَأْ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا آيَاتِنَا لِيَسْجُتَهُمْ حَتَّى يَجِيزَ الْإِنْسَانُ عَلَى نَجْوَاهُ﴾ .

قوله تعالى : ﴿بَدَأْ لَهُمْ﴾ فاعله مضمر ، لدلالة ما يفسره عليه ، وهو : ﴿لِيَسْجُتَهُمْ﴾ ، والمعنى :

بَدَأَ لَهُمْ بَدَاءً ، أي : ظَهَرَ لَهُمْ رَأْيٌ فَقَالُوا لِيَسْجُتَهُمْ ، والضمير في «لهم» للعزير وأهله .

ومن هذا قولهم : وبدا لي بداء ، أي : تَغَيَّرَ رَأْيِي عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ .

أقول: وليس من هذا قول المعاصرين: وبدا لي أن أفعل كذا وكذا، ويبدو لي أن الأمر كذا وكذا، فالفاعل فيها ظاهر، وهو المصدر من أن والفعل، وأن واسمها وخبرها.

١٦ - وقال تعالى: ﴿وَأَتَيْتُ مِلَّةَ مَا بَاءَئِي إِنْزِهِمْ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَتْ لَنَا أَنْ تُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الآية ٢٨].

قوله تعالى: ﴿مَا كَانَتْ لَنَا﴾ أي: ما صَحَّ لنا معشر الأنبياء، أن نشرك بالله.

أقول: وهذا من معاني «كان»، وقد مر بنا نظيره في آيات أخرى.

١٧ - وقال تعالى: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَتَيَلُّوهُمَا أَنْتُمْ وَمَا بَأْسُكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ [الآية ١٠].

قوله تعالى: ﴿مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ أي: ما أنزل الله بتسميتها من حُجَّة.

أقول: أساء المعاصرون استعمال هذه الآية، واقتباسها في مواطن يمتنع اقتباسها امتناعاً مطلقاً، فيقولون مثلاً: هذه أخبار ما أنزل الله بها من سلطان، أي: محض كذب وباطل.

والكذب والباطل لا يمكن بأي حال

أن يُنزل بها حجة من الله، وليس هذا كحال الأمم السالفة، التي أشار إليها الله في آياته، فقد كانوا يعبدون أصناماً وأوثاناً، ما أنزل الله بها حجة، توجب عبادتها، فليس هذا مثل ذلك.

١٨ - وقال تعالى: ﴿وَقَالَ السَّيِّدُ إِنَّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سَوَانٍ يَأْكُلْنَ سَبْعَ عِجَافٍ وَسَبْعَ سُيُوفٍ﴾ [الآية ٤٣].

القول في هذه الآية على «البقرات والسُّبُلَات واليابسات» فكلها جمع مؤنث بالالف والتاء، وهذا الجمع من المجموع التي تنصرف إلى القلة في الغالب. أقول في الغالب، لأنه قد يأتي من الأسماء المؤنثة وغيرها، ما لا يجمع إلا بالالف والتاء، فلا يمكن في هذه الحالة أن ينصرف إلى القلة إلا بقريئة كالعدد وغيره، فإذا قلنا مثلاً: حمامات، فهي جمع كثرة إلا إذا قلنا: سبع حمامات. أما المجموع في الآية، فهي للقلة من غير أن تكون مقيدة بالعدد «سبع»، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا﴾ [البقرة/٧٠].

﴿وَمِنْ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ شَحُومَهُمَا﴾ [الأنعام/١٤٦].

ولو أريد الكثرة أيضاً ل قيل «سنابل»،

إلا أن تقيد «السنابل» بعدد كما جاء في الآية :

﴿كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَبِلًا سَبْعَ سَنَابِلَ﴾
[البقرة/ ٢٦١].

١٩ - وقال تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ لِلزُّلُمَاتِ فَاعْبُرُوا﴾
[النمل/ ١٢].

و: «تعبرون» للرؤيا.

قالوا: عَبَرَ الرؤيا يعبرها غيراً
وعبارة، وعبرها: قسرها، وأخبر ما
يؤول إليه أمرها.

وعُذِيَ الفعل باللام في الآية ، كما
فسي: ﴿قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ﴾
[النمل/ ٧٢]. أي: رَدِفَكُمْ.

وقال الزجّاج: هذه اللام أُدْخِلَتْ
على المفعول للتبيين، والمعنى إن كنتم
تعبرون وعابرين، وتسمى هذه اللام
لام التعقيب، لأنها عَقِبَتْ بالإضافة.

وقال الجوهري: أصل الفعل باللام،
كما يقال: إن كنت للمال جامعاً.

أقول: وجيء بهذه اللام، لأن
المفعول قد تقدّم الفعل، وهذا يحسن
في كل جملة، حصل فيها هذا
التقديم، ألا ترى أنك تقول: إني

للخبز آكل، وعلى هذا يكون ما قاله
الجوهري سديداً؛ ولعل اللام قد جيء
بها، لأن المفعول معرّف بالألف
واللام، وهذه اللام تقوّي المفعولية.

٢٠ - وقال تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ بِعَذَابِ أَنتَ﴾
[الآية ٤٥].

قُرئ: ﴿وَأَذْكُرْ﴾ بالدال.

قال الزمخشري، وهو الفصيح^(١).

وكان ينبغي أن يكون جواب
الزمخشري: أن «أَذْكُرْ» بالدال هي
القراءة المشهورة، والقراءة سُنَّةٌ مثبّعة،
فقد تخرج عن المشهور الشائع من
الأبنية والأقيسة.

وقال الزمخشري: إن أصل «أَذْكُرْ»
هو «تَذْكُرْ»، والصحيح أن الأصل هو
«أَذْكُرْ» أي: أن الفعل «أَذْكُرْ» قد بُنِيَ
على «افْتَعَلَ»، فيكون «أَذْكُرْ»، فيبدل
من التاء دالاً، فيكون «أَذْكُرْ»، كما
تقول في «زَحَمَ» ازدحَم. وقد يحصل
الإدغام، أي: إدغام الذال في الدال،
فيكون «أَذْكُرْ»، كما تقول «ادّعى»،
والأصل «ادّعى». فأما أن يدغم
«الدال» الذي أصله التاء في الذال،

(١) «الكشاف» ٢/ ٤٧٥.

ويكون «اذكر» فهو شيء لا نعرفه إلا في «اذخر»، والأصل «ذخر».

وقوله تعالى: ﴿بَعْدَ أَثَرِهِ﴾، أي: بعد مدة طويلة، وكما تكون الأمة قوماً وتكون زمناً، ومثله القرن والجيل، وغير ذلك.

٢١ - وقال تعالى: ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ﴾.

قوله تعالى: ﴿يُغَاثُ النَّاسُ﴾ من الغوث أو من الغيث، يقال غيشت البلاد إذا مطرت. هذا هو قول الزمخشري.

ولنبسط القول في هذه الكلمة المفيدة.

يقال: غاث الغيث الأرض: أصابها، ويقال: غاثهم الله، وأصابهم غيث، وغاث الله البلاد يغيثها غيثاً إذا أنزل بها الغيث.

ومنه الحديث: فادع الله يغيثنا (يفتح الباء).

وغيثت الأرض، ثغاث غيثاً، فهي مغيث ومغيثة: أصابها الغيث. وغيث القوم: أصابهم الغيث.

قال الأصمعي: أخبرني أبو عمرو بن

العلاء، قال: سمعت ذا الرمة يقول: قاتل الله أمة بني فلان، ما أفصحها! قلت لها: كيف كان المطر عندكم؟ فقالت: غثنا ما شئنا.

أقول: هذا هو معنى الغيث، وهو المطر يُراد به الرحمة والخير والحياة، ومن هنا صارت العربية إلى الغوث ومنه الإغاثة، والغوث بمعنى النجدة والمعونة والمساعدة. وكأنَّ التحول من الباء إلى الواو، وسيلة، لاستحداث معنى جديد، بينه وبين الأصل القديم وشيخة رجم. ألا ترى أن من هذا بين ويؤن، وعين وعون، وغير هذا.

أما قوله تعالى: ﴿يَعْرِضُونَ﴾، فقد ذكر الزمخشري، أنهم يعصرون العنب والزيتون والسُّمسم.

أقول: ومن قرأ «يعصرون» بالبناء إلى المفعول كانت قراءته وجيهة، وهو من عصّره إذا أنجاه، وهو مطابق للإغاثة. ويجوز أن يكون المبني للفاعل بمعنى ينجون، كأنه قيل: يغاث الناس وفيه يغيثون أنفسهم، أي: يغيثهم الله، ويغيث بعضهم بعضاً.

وقيل: «يعصرون» يُمطرون، من

٢٤ - وقال تعالى: ﴿إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أُمِينٌ﴾.

وقوله تعالى: ﴿مَكِينٌ﴾ أي: ذو مكانة.

وهذه من باب الاشتقاق من الاسم، فكلمة «مكان» هي الأصل الذي جاء منه هذا الوصف، وجاء منه جميع ما يتصل بهذه الكلمة من فعل واسم مثل: مَكْن، ويمكن، وأمكن، وإمكان، ومُكْنَة، ومَكْن، وتمكين وغير ذلك.

أقول: إن «المكان» أصل في جميع ما يتصل بهذه المادة، لمنزلة «المكان» في العربية فكراً، وواقعاً، وسلوكاً.

ومن المفيد أن نُشير إلى أن «المكان» جاء من «الكون»، بمعنى الوجود والهيئة، ولمنزلة التي أخذها في تفكير العرب، صار أصلاً لحاجات كثيرة.

٢٥ - وقال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِمِجَاهِزِهِمْ قَالُوا أَتُؤْنِنِي آلُكُمْ مِنْ أَيْكُمُ﴾ [الآية ٥٩].

أقول: أراد الجَهاز عُدَّة السفر من الزاد، وما يحتاج إليه المسافرون من الميرة. والجَهاز بهذا المعنى غير معروف في العربية الفصيحة المعاصرة، ولكن شيئاً منه معروف في عامية

أعصرت السحابة. وفيه وجهان: إما أن يُضْمَنَ أعصرت معنى مُطرت، فيُعْذَى تعديته، وإما أن يقال: الأصل أعصرت عليهم، فحذِفَ الجاز، وأوصل الفعل.

أقول: وبين قوله تعالى: ﴿يُعَاثُ﴾، وقوله: ﴿يَعْمُرُونَ﴾ على الوجهين حُسن مناسبة فيها إصابة للمعنى.

٢٦ - وقال تعالى: ﴿أَلَنْ حَصْحَصَ الْحَقُّ﴾ [الآية ٥١].

وقوله تعالى: ﴿حَصْحَصَ الْحَقُّ﴾ أي: ثَبَتَ واستقرَّ.

٢٣ - وقال تعالى: ﴿وَمَا أَمْرِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَزَقَنَا رَبِّي﴾ [الآية ٥٣].

قالوا في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا رَزَقَنَا رَبِّي﴾، إلا البعض الذي رَزَقَهُ رَبِّي بالعِصمة، كالملائكة.

ويجوز أن يكون «ما رَزَقَهُ» في معنى الزمن، أي: إلا وقت رحمة ربي، يعني أن النفس أمارة بالسوء في كل وقت وأوان.

أقول: وهذا الوجه الأخير حسن، وهو أن يثبت أنه قد يُلمح إلى وجه من وجوه استعمال «ما»، هذا الوجه المبهم الذي يفيد الزمن.

[بعض البلاد العربية]^(١)، فهم يقولون: جَهَّاز العروس لما تزود به من أمتعة، وأثاث، ورياش، وملبس وغير ذلك، وكأن الكلمة أوشك أن يَمَحِي ظَلُّهَا. ولكننا في عصرنا نقول: الجهاز الإداري، والجهاز الفني في الحكومة وغير ذلك، وهذا كله من العربية الجديدة. على أن «الجهاز» بكسر الجيم من أسماء الأدوات والآلات في العصر الحديث، فالجديد من المخترعات الميكانيكية يسمى كله جهازاً، وجمعه أجهزة.

وهذا مؤلَّد جديد بُنِيَ على «فعال» جرياً على كثير من آلاتهم وأدواتهم.

٢٦ - وقال تعالى: ﴿وَلَمَّا أَهْلْنَا﴾ [الآية ٦٥].

والميرة الطعام يمتاره الإنسان. وجلب الطعام للبيع.

وقالوا: وهم يمتارون لأنفسهم، ويميرون غيرهم ميراً.

أقول: وقد ورث العراقيون أصولاً عربية في العصر الحديث، مم استعمله الأتراك في الشؤون العسكرية، فكان

في تنظيمات الجيش العراقي مديرية الميرة.

٢٧ - وقال تعالى: ﴿قَالَ لَنْ أَرْسِلَ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ﴾ [الآية ٦٦].

أقول: اجتزئ بكسرة النون عن الياء في «تؤتوني»، وذلك أحفل في السماع في التلاوة المستجادة، من المذ الطويل الذي يكون في الياء.

لقد مرت بنا نظائر لهذا الاجتزاء بالكسرة، وكان آخرها قوله تعالى:

﴿فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرُونِ﴾ [٦٦].

ولكن السبب في هذا الاجتزاء بالكسرة، في هذه الآية، أنها فاصلة، وآخر كلمة في الآية يحسن الوقف عليها، فتطوى الكسرة، ويبقى النون ساكناً.

ومثل هذا كثير في الوقف.

٢٨ - وقال تعالى: ﴿فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [٦٩].

قوله تعالى: ﴿فَلَا تَبْتَئِسْ﴾ معناه فلا تحزن ولا تستكبر.

(١) في الأصل «أهل العراق المعاصرة».

ابتأس الرجل، إذا بلغه شيء يكرهه .
وليس بعيداً أن يكون الفعل ابتأس
بهذه الدلالة، إذا كان البأس هو الشدة
والعذاب والحرب، والبأساء كالبرؤس
أيضاً.

٢٩ - وقال تعالى: ﴿قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ
الْمَلِكِ﴾ [الآية ٧٢].

قالوا: الصّواع هو السّقاية التي
وردت في الآية التي قبلها في قوله
تعالى: ﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِمِجَازِهِمْ جَعَلَ
السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَتَتْهَا
الْعَبْرُ إِنَّكُمْ لَسَّرِقُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا وَأَقْبَلُوا
عَلَيْهِمْ مَاذَا نَفَقَدُوكَ ﴿٧١﴾ قَالُوا نَفَقْدُ
صَوَاعَ الْمَلِكِ﴾.

والسّقاية، هي المَشْرِبة التي كان
يَشْرَب منها الملك، ثم جُعِل صاعاً في
الستين الشّداد القِحْط، يُكَال به
الطعام.

وقرأ أبو هريرة: نَفَقْدُ صَاعِ الْمَلِكِ.

وقرأ يحيى بن يعمر: صَوْعَ الْمَلِكِ.

وقرأ سعيد بن جبير: صَوَاعِ الْمَلِكِ.

أقول: والقراءة بالعين مرةً وبالغين
أخرى، دليل تعاقب الصوتين في طائفة
من كلمات العربية، مسaire للّغات
الخاصة، وهو ما ندعوه بـ «اللهجات»
في عصرنا، وسيأتي من هذا الباب
قراءات في آيات أخرى سنشير إليها.

مرکز تحقیقات اسلامی

المعاني الاغوية في سورة «يوسف» (*)

بجعل (ما) اسما للفعل وجعل (أوحينا) صلة.

وقال تعالى: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ [الآية ٤] بتكرير الفعل وقد يستغنى بأحدهما. وهذا على لغة الذين قالوا «ضَرَبْتُ زَيْدًا ضَرْبَتَهُ»، وهو تأكيد مثل قوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [الحجر ٧٣].

وأما قوله تعالى ﴿رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ فإن السياق لما جعلهم كمن يعقل في السجود والطواعية، جعلهم كالإنس في تذكيرهم، إذا

قال تعالى: ﴿إِذْ رَاودَتْهُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ﴾ [الآية ٥١] وقال بعض أهل العلم: «إنهن راودنه لا امرأة الملك»، وقد يجوز، وإن كانت واحدة أن تقول (راودتن) كما ورد في التنزيل: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَبَعُوا لَكُمْ﴾ [آل عمران/ ١٧٣] ها هنا واحد، يعني بقوله تعالى ﴿لَكُمْ﴾ النبي (ص) «أبا سفيان» فيما ذكروا.

وقال تعالى: ﴿وَهُمْ يَهَا﴾ [الآية ٢٤]، فلم يكن هم بالفاحشة، ولكن دون ذلك مما لا يقطع الولاية.

وقال تعالى: ﴿بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ [الآية ٣] أي ﴿نَقُصُّ عَلَيْكَ﴾ [الآية ٣] بوحينا ﴿إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنُ﴾ [الآية ٣] (١)

(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «معاني القرآن» للأخفش، تحقيق عيد الأمير محمد أمين الورد، مكتبة النهضة العربية وعالم الكتب، بيروت، غير مؤرخ.

(١) نقله في إعراب القرآن ٢/ ٤٩٩.

جمعهم، كما في قوله تعالى ﴿عَلَّمَنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ﴾ [النمل/١٦]. وقال الشاعر [من الخفيف، وهو الشاهد الثالث والثلاثون بعد المئتين]:

صَدَّهَا مَنطِقُ الدُّجَاجِ عَنِ الْقَصْرِ

بِ وَضَرْبِ النَّاقُوسِ فَاجْتُنِبَا

وقال تعالى ﴿يَتَأْتِيهَا النَّعْلُ أَدْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ﴾ [النمل/١٨] اذ تكلمت نملة فصارت كمن يعقل وقال سبحانه ﴿فِي ذَٰلِكَ يَتَّبِعُونَ﴾ [الأنبياء/٣٣] ويس/٤٠ لما جعلهم يطيعون، شبههم بالإنس، مثل ذلك أيضاً قوله تعالى ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِفِينَ﴾ [أنفثت/١١] على هذا القياس، بالتذكير، وليس مذكراً كما يذكر بعض المؤنث. وقال قوم: إنما قال تعالى ﴿طَائِفِينَ﴾ لأنهما أتتا وما فيهما، فتوهم بعضهم «مذكراً» أو يكون كما قال سبحانه ﴿وَسَلَّى الْقَرْيَةَ﴾ [الآية ٨٢] وهو يريد أهلها. وكما تقول «صلى المسجيد» وأنت تريد أهل المسجيد، إلا أنك تحمل الفعل على

الآخر، كما قالوا: «اجتمعت أهل اليمامة» وقال تعالى ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾ [فضلت/٣٧] لأن الجماعة، من غير الإنس مؤنثة. وقال بعضهم «لِلَّذِي خَلَقَ الْآيَاتِ» ولا أراه قال ذلك، إلا لجهله بالعربية. قال الشاعر^(١) [من البسيط، وهو الشاهد الرابع والثلاثون بعد المئتين]:

إِذْ أَشْرَفَ الدِّيكُ يَدْعُو بَغْضَ أَمْرَتِهِ

إِلَى الصُّبْحِ وَهُمُ قَوْمٌ مُّعَاذِيلٌ^(٢)

فجعل «الدجاج» قوماً في جواز اللغة. وقال الآخر وهو يعني الذيب [من الطويل، وهو الشاهد الثاني والثلاثون بعد المئتين]:

وَأَنْتَ أَمْرٌ تُغْدُو عَلَى كُلِّ غِرَّةٍ

فَتُخْطِئُ فِيهَا مَرَّةً وَتُصِيبُ

وقال الآخر [من الرجز، وهو الشاهد الخامس والثلاثون بعد المئتين]:

(١) هو عبدة بن الطيب؛ شعر عبدة بن الطيب ٧٩، والاختيارين ٩٩، والمفضليات ١٤٣، واللسان عزله.

(٢) في الصحاحي ٢٥١ إلى الصباح وكذلك في الصحاح «عزل» واللسان أيضاً وفي الاختيارين وفي شعره أيضاً: «الذي الصباح».

فَصَبَّحْتَ وَالطُّيَرُ لَمْ تَكَلِّمْ
جَابِيَةً^(١) طُمْتُ بِسَيْلٍ مُفْعَمٍ^(٢)

وقال تعالى: ﴿فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾
[الآية ٥] أي: فيتخذوا لك كيدا.
وليست مثل ﴿إِنْ كُنْتُمْ لِلزُّمَرِ يَا
نَعْبُوتَ﴾^(٣).

بإيصال الفعل إليها باللام، كما
يوصل بـ «إلى»، كما تقول: «قَدَّمْتُ لَهُ
طَعَامًا» تريد: «قَدَّمْتُ إِلَيْهِ». وقال
تعالى: ﴿يَا أَكْفَنَّا مَا قَدَّمْتُمْ لُنَّ﴾ [الآية ٤٨]
ومثله: ﴿قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ﴾ [يونس/٣٥]
وإن شئت كان ﴿فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾ في
معنى «فَيَكِيدُوكَ»، بجعل اللام مثل
اللام في قوله تعالى: ﴿لِرَبِّهِمْ
يَرْهَبُونَ﴾ [الأعراف] وقوله سبحانه
﴿لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾^(٤) إنما هو: «لِمَكَانِ
رَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ».

وقال تعالى: ﴿أَوْ أَطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ
لَكُمْ﴾ [الآية ٩] وليس الأرض ههنا

يظرف. ولكن حذف منها «في» ثم
أعمل فيها الفعل، كما تقول «تَوَجَّهْتُ
مَكَّةَ».

وقال تعالى: ﴿وَنَحْنُ عُصْبَةٌ﴾ [الآية
١٤] و«العُصْبَةُ» و«العِصَابَةُ» جماعة ليس
لها واحد^(٥) كـ «القَوْمُ» و«الرَّهْطُ».

وقال تعالى: ﴿يَذَرُ كَذِبًا﴾ [الآية
١٨] بجعل «الدَّمَ» «كَذِبًا» لأنه كَذِبٌ فيه
كما تقول «الليلة الهلال» فترفع، وكما
قال تعالى: ﴿فَمَا رِيحَتْ بِحَنَرُهُمْ﴾
[البقرة/١٦]^(٤).

وقال تعالى: ﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا
وَارِدَهُمْ﴾ [الآية ١٩] بالتذكير بعد التانيث
لأن «السَّيَّارَةَ» في المعنى للرجال^(٥).

وقال تعالى: ﴿مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي﴾
[الآية ٢٣] أي: أَعُوذُ بِاللَّهِ مَعَاذًا. جعله
بدلاً من اللفظ بالفعل، لأنه مصدر،
وإن كان غير مستعمل مثل «سُبْحَانَ»،
وبعضهم يقول «مَعَاذَةَ اللَّهِ»، ويقول «ما

(١) جاء في الهامش: الجابية: العروض الذي يُجْبَى فيه الماء للابل. يجبى أي: يجمع، قاله الجوهري.

(٢) الرجز في الصحاح «نعم» واللسان «طعم» و«نعم» و«كلم» وفي أول مواضعه من اللسان بـ «جابية» وفي ثالث مواضعه منه بـ «حققت». وهو في الصحاح ٢٣/١.

(٣) نقله في التهذيب ٤٦/٢ «عصب».

(٤) قد نقله في التهذيب ١٦٧/١٠ وزاد المسير ١٩٣/٤.

(٥) نقله في زاد المسير ١٩٣/٤.

أَحْسَنَ مَعْنَاةَ هَذَا الْكَلَامِ، يريد المعنى.

وقال تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يُسَجَّنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي «إِلَّا السَّجْنُ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لِأَنَّ أَنْ» الخفيفة، وما عملت فيه، اسم بمنزلة «السَّجْنِ».

وقال تعالى: ﴿وَلْيَكُونَا مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾ [الآية ٣٢] فالوقف عليها (وَلْيَكُونَا)؛ لأن النون الخفيفة إذا انفتح ما قبلها، فوقفت عليها، جعلتها ألفاً ساكنة بمنزلة قولك «رَأَيْتُ زَيْدًا»، ومثله قوله تعالى ﴿لَتَنفَعَا لِنَاصِيَةٍ﴾ [العلق] الوقف عليها ﴿لَتَنفَعَا﴾.

وقال تعالى: ﴿ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ يَمِينٍ وَبَدَأَ لَهُمْ مِنْ شَمَائِلِهِمْ﴾ [الأنبياء ١٠٤] فإدخال النون في هذا الموضع، لأن هذا موضع تقع فيه «أي»، فلما كان حرف الاستفهام يدخل فيه، دخلته النون، لأن النون تكون في الاستفهام،

تقول «بَدَأَ لَهُمْ أَثْمُهُمْ يَأْخُذُونَ» أي استبان لهم.

وقال تعالى ﴿وَمَا تَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَكْثَمِ بِطَائِفَةٍ﴾ [٤٤] فإحدى الباءين لوصول الفعل إلى الاسم، والآخرى دخلت لـ «ما» وهي الأخيرة.

وقال تعالى ﴿وَأَذْكُرْ بَعْدَ أَمْرٍ﴾ [الآية ٤٥] وإنما هي «إِفْتَعَلَ» من «ذَكَرَ» فأصلها «إِذْكَرَ»، ولكن اجتماعا في كلمة واحدة، ومخرجاهما متقاربان، وإرادوا أن يدغموا، والأول حرف مجهور، وإنما يدخل الأول في الآخر، والآخر مهموس، فكرهوا أن يذهب منه الجهر، فجعلوا في موضع التاء حرفاً من موضعها مجهوراً، وهو الدال لأن الحرف الذي قبلها مجهور. ولم يجعلوا الطاء، لأن الطاء مع الجهر مطبقة. وقد قرأ بعضهم (مُذَكِّر) في سورة القمر^(١) فأبدل التاء ذالاً ثم أدخل الدال فيها. وقد قرئت هذه الآية (أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا) [النساء/١٢٨]^(٢)

(١) الآيات: ١٥ و ١٧ و ٢٢ و ٣٢ و ٤٠ و ٥١. وبالدال المضعفة، المفتوحة هي في الطبري ٩٦/٢٧ قراءة عبد الله بن مسعود، في البحر ١٧٨/٨ قراءة قتادة فيما نقل ابن عطية، وفي معاني القرآن ١٠٧/٣ أن لغة بعض بني أسد يقولون «مذكر».

(٢) هذه القراءة هي في الطبري ٢٧٨/٩ قراءة عامة قراءة أهل المدينة، بعض أهل البصرة؛ وفي الشواذ ٢٩ إلى الجحدري، وكذلك في المحتسب ٢٠٦، وزاد في الجامع ٤٠٤/٥ عثمان البتي، وفي التيسير ٩٧ إلى غير الكوفيين. والقراءة المثبتة في المصحف الشريف ﴿أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾.

وهي «أَنْ يَفْتَحِلَا» من «الصُّلَح»، فكانت التاء بعد الصاد، فلم تدخل الصاد فيها للجهر والإطباق. فأبدلوا التاء صاداً، وقرأ بعضهم (يَضْطَلِحَا) وهي الجيدة لما لم يُقدَّر على إدغام الصاد في التاء، حُوِّلَ في موضع التاء حرفٌ مطبق.

وقال تعالى ﴿ثُمَّ أَسْخَرَجَهَا مِنْ وَعَاءٍ أَخِيٍّ﴾ [الآية ٧٦] بالتأنيث، وقال تعالى ﴿وَلَمَنْ جَاءَهُ مِنْ حِمْلٍ بَعِيرٌ﴾ [الآية ٧٢] لعودة الضمير إلى «الصُّوَاعِ» و«الصُّوَاعِ» مذكَّر، ومنهم من يؤنث «الصُّوَاعِ»^(١) و«أريد» ههنا «السَّقَايَةُ» وهي مؤنثة. وهما اسمان لواحد مثل «الثَّوْبُ» و«المِلْحَقَةُ»، مذكَّر ومؤنث لشيء واحد.

وقال تعالى ﴿خَلَصُوا بِحَيَاتِي﴾ [الآية ٨٠] بجعل «النَّجِي» للجماعة مثل قولك: «هُم لي صديق».

وقال تعالى ﴿يَتَأَسَفُونَ عَلَى يُوسُفَ﴾

[الآية ٨٤] فإذا سكث، ألحقَتْ في آخره الهاء، لأنها مثل ألف النديبة.

وقال تعالى ﴿تَاللَّهِ تَفْتَوُا تَذَكَّرُ يُوسُفَ﴾ [الآية ٨٥] فزعموا أَنْ (تَفْتَأُ) «تَزَالُ» فلذلك وقعت عليه اليمين، كأنهم قالوا: «وَاللَّهِ لَا تَزَالُ تَذَكَّرُ يُوسُفَ».

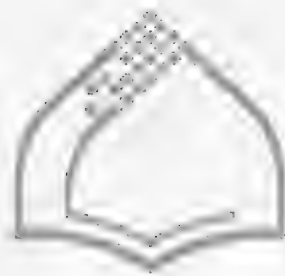
وقال تعالى ﴿لَا تَقْرِبْ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ﴾ [الآية ٩٢] بعد ﴿الْيَوْمَ﴾ وقف ثم ورد الاستئناف^(٢) بقوله تعالى ﴿يَعْفُرُ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [الآية ٩٢] فدعا لهم بالمغفرة مستأنفاً.

وقال تعالى ﴿قَالَ كَبِيرُهُمْ﴾ [الآية ٨١] فزعموا أنه أكبرهم في العقل، لا في السن.

وفي قوله تعالى ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا﴾ [الآية ٨٣] أريد الذي تخلف عنهم، معهما، وهو كبيرهم في العقل.

(١) انظر المذكر والمؤنث ٩٦، وكتاب التذكير والتأنيث ٢٢، والبلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث ٨٣.

(٢) نقله في الجامع ٢٥٨/٩.

مرکز تحقیقات کلام و فقه اسلامی

لكل سؤال جواب في سورة «يوسف» (*)

فإن قيل: ما الحكمة في تكرار رأيت؟

قلنا: قال الزمخشري: ليس ذلك تكراراً، بل هو كلام مستأنف وضع جواباً لسؤال مقدر من يعقوب عليه السلام، كأنه قال له بعد قوله تعالى ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ [الآية ٤] كيف رأيتهما سائلاً عن حال رؤيتهما؟ فقال مجيباً له ﴿رَأَيْتُهُمَا لِي سَجْدَتَيْنِ﴾ وقال الزجاج: إنما كرر الفعل تأكيداً لما طال الكلام كما في قوله تعالى ﴿وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ﴾ [السرور] ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفِيرُونَ﴾ وقال غيره، إنما كرره تفخيماً للرؤية وتعظيماً لها.

فإن قيل: لم أجريت مجرى العقلاء في قوله تعالى ﴿رَأَيْتُهُمَا﴾ وفي قوله

إن قيل: لم قال تعالى ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ [الآية ٢٤] ولم يقل ثلاثة عشر كوكباً وهو أوجز وأخصر، والذي رآه كان أحد عشر كوكباً غير الشمس والقمر؟

قلنا: قصد عطفهما على الكواكب تخصيصاً لهما بالذكر وتفضيلاً لهما على سائر الكواكب، لما لهما من المزية والرتبة على الكل، ونظيره تأخير جبريل وميكائيل عن الملائكة عليهم السلام، ثم عطفهما عليهم، إن قلنا إنهما غير مرادين بلفظ الملائكة، وكذا قوله تعالى ﴿حَنَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة/ ٢٣٨] إن قلنا إنها غير مرادة بلفظ الصلوات.

(*) انقضي هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها»، لمحمد بن أبي بكر الرازي، مكتبة البابي الحلبي، القاهرة، غير مؤرخ.

﴿سَجِدِينَ﴾ وأصله رأيتها ساجدة؟

قلنا: لما وصفها بما هو من صفات من يعقل، وهو السجود أجرى عليها حكمه، كأنها عاقلة، وهذا شائع في كلامهم أن يلابس الشيء الشيء من بعض الوجوه، فيعطى حكماً من أحكامه إظهاراً لأثر الملازمة المقارنة، ونظيره قوله تعالى ﴿قَالَتْ نَسْأَلُكَ بِكُنْهِهَا أَلْتَمَلُ أَتَخْلَوُا﴾ [النمل/١٨] وقوله تعالى في وصف السماء والأرض ﴿قَالَتْ أَتَبْنَاءُ طَائِفِينَ﴾ [فصلت].

فإن قيل: لم قال تعالى ﴿يَرْجِعْ وَيَلْعَبْ﴾ [الآية ١٢] وكانوا عاقلين بالغين، وأنبياء أيضاً في قول البعض، وكيف رضي يعقوب عليه السلام لهم بذلك؟

قلنا: على قراءة الباء لا إشكال، لأن يوسف عليه السلام كان يومئذ دون البلوغ فلا يحرم عليه اللعب، وعلى قراءة النون نقول كان لعبهم المسابقة والمناضلة، ليعودوا أنفسهم الشجاعة لقتال الأعداء لا للهو، وذلك جائز بالشرع، ويعضد هذا قولهم كما ورد في التنزيل ﴿إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ﴾ [الآية ١٧] وإنما سموه لعباً لأنه في صورة اللعب. ويرد على أصل السؤال أن

يقال: كيف يتوزعون عن اللعب وهم قد فعلوا ما هو أعظم حرمة من اللعب، وأشد، وهو إلقاء أخيهما في الحب على قصد القتل.

فإن قيل: لم اعتذر إليهم يعقوب عليه السلام بعذرین أحدهما ﴿إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ﴾ [الآية ١٣] لأنه كان لا يصبر عنه ساعة واحدة، والثاني خوفه عليه من الذئب، فأجابوه عن أحد العذرین دون الآخر؟

قلنا: حبه إياه، وإشاره له، وعدم صبره على مفارقتة، هو الذي كان يغيظهم ويؤلمهم، فأضربوا عنه صفحاً، ولم يجيوا عنه.

فإن قيل: لم قال تعالى ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ﴾ [الآية ١٥] وهو يومئذ لم يكن بالغاً، والوحي إنما يكون بعد الأربعين؟

قلنا: المراد به وحي الإلهام، لا وحي الرسالة الذي هو مخصوص بما بعد الأربعين؛ ونظيره قوله تعالى ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَرْسُلْنَاكَ بِالْبَقَرَةِ﴾ [القصص/٧] وقوله تعالى ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ [التعل/٦٨].

فإن قيل: لم قال تعالى ﴿وَلَمَّا بَلَغَ

أَشَدُّ، مَا تَبَيَّنَ حُكْمًا وَعِلْمًا ﴿[الآية ٢٢]﴾
وقال في حق موسى عليه السلام ﴿وَلَمَّا
بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، مَا تَبَيَّنَ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾
[القصص/١٤].

قلنا: المراد ببلوغ الأشد دون
الأربعين سنة على اختلاف مقداره،
والمراد بالاستواء ببلوغ الأربعين أو
الستين، وكان إيتاء كل واحد منهما،
الحكم والعلم، في ذلك الزمان، فأخبر
عنه كما وقع.

فإن قيل: لِمَ وُحِدَ الباب في قوله
تعالى ﴿وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ﴾ [الآية ٢٥] بعد
جمعه في قوله ﴿وَعَلَقَتِ الْأَبْوَابُ﴾
[الآية ٢٣].

قلنا: لأن إغلاق الباب للاحتياط،
لا يتم إلا بإغلاق أبواب الدار جميعها،
سواء أكانت كلها في جدار الدار أو
لا، وأما هربه منها إلى الباب، فلا
يكون إلا إلى باب واحد، إن كانت
كلها في جدار الدار، ولأن خروجه في
وقت هربه، لا يتصور إلا من باب
واحد منها، وإن كان بعض الأبواب
داخلي بعض، فإنه أول ما يقصد الباب

الأدنى لقربه، ولأن الخروج من الباب
الأوسط والباب الأقصى، موقوف على
الخروج من الباب الأدنى، فلذلك وُحِدَ
الباب.

فإن قيل: لم قال تعالى ﴿وَشَهِدَ
شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا﴾ [الآية ٢٦] ولم يكن
قوله شهادة؟

قلنا: لما أدى معنى الشهادة في
ثبوت قول يوسف عليه السلام،
ويطمان قولها، سمي شهادة، فالمراد
بقوله ﴿شَهِدَ﴾: أعلم، وبين، وحكم.

فإن قيل: قَدْ قَمِصَهُ مِنْ دُبُرٍ يَدُلُّ
عَلَىٰ أَنَّهَا كَاذِبَةٌ، وَأَنَّهَا هِيَ الَّتِي تَبَعَتْهُ،
وَجَذِبَتْ قَمِصَهُ مِنْ خَلْفِهِ فَقَذَتْهُ، وَأَمَّا
قَدْهُ مِنْ قُبُلٍ، فَكَيْفَ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهَا
صَادِقَةٌ^(١)؟

قلنا: يدل من وجهين: أحدهما أنه
إذا طالبتها وهي تدفعه عن نفسها بيدها
أو برجلها، فإنها تقد قميصه من قُبُلٍ
بالدفع. الثاني: أنه يسرع خلفها وهي
هاربة منه، فيعثر في مقدم قميصه
فيشقّه. ويرد على الوجه الثاني أنه
مشارك الدلالة من جهة العثار الذي هو
نتيجة الإسراع، لأنه يحتمل أن يكون

(١) انظر الآيتين ٢٦ و ٢٧ من سورة يوسف.

إسراعاً في الهرب منها، وهي خلفه فيعثر، فينقذ قميصه من قبل.

فإن قيل: لم قال تعالى ﴿وَقَالَتْ أَخْرِجْ عَلَيْنَ﴾ [الآية ٢١] وإنما يقال خرجت إلى السوق، وطرقت عليه الباب فخرج إلى؟

قلنا: إذا كان الخروج بقهر وغلبة، أو بجمال وزينة، أو بآية وأمر عظيم، فإنما يعدى بـ «على»، ومنه قولهم خرج علينا في السفر قطاع الطريق، وقوله تعالى ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ﴾ [القصص/٧٩] وقوله تعالى ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ﴾ [مريم/١١].

فإن قيل: كيف شبهن يوسف عليه السلام بالملك، فقلن كما ورد في التنزيل ﴿مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ [٢١] ومن ما رأين الملائكة قط؟

قلنا: إن كن ما رأين الملائكة، فقد سمعن وصفها. الثاني: أن الله تعالى قد ركز في الطباع حسن الملائكة، كما ركز فيها قبح الشيطان، ولذلك يشبه كل متناه في الحسن بالملك، وكل متناه في القبح بالشيطان.

فإن قيل: لم ورد على لسان يوسف

عليه السلام ﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ [٢٧] وترك الشيء، إنما يكون بعد ملاسته والكون فيه، يقال ترك فلان شرب الخمر، وأكل الربا، ونحو ذلك إذا كان فيه ثم أقلع عنه، ويوسف عليه السلام لم يكن على ملة الكفار قط؟

قلنا: الترك نوعان: ترك بعد الملاسة ويسمى ترك انتقال، وترك قبل الملاسة ويسمى ترك إعراض، كقوله تعالى في قصة موسى عليه السلام ﴿وَنَذَرَكْ وَهَ الْهَيْكَلُ﴾ [الأعراف/١٢٧] وموسى عليه السلام ملابس عبادة فرعون ولا عبادة آلهته في وقت من الأوقات، وما نحن فيه من النوع الثاني، وسيأتي نظير هذا السؤال في سورة الأعراف في قوله تعالى ﴿أَوْ تَعَوَّدَ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ﴾ [الأعراف/٨٨].

فإن قيل: لم قال تعالى ﴿أَمَرَ آلَ تَعَبُودًا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الآية ٤٠] فسر الأمر بالنهي، أو بما جزء منه النهي، وهما ضدان؟

قلنا: فيه إضمار أمر آخر، تقديره أمر اقتضى أن لا تعبدوا إلا إياه، وهو

كقوله تعالى ﴿فَاتَّبَعْنِي فَاعْبُدُونِ﴾ (المنكوت) فإنه باعتبار تقديم المفعول في معنى الحصر كما قال في قوله تعالى ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة]. الثاني أن فيه إضمار نهى تقديره: أمر ونهى، ثم فسر الأمرين بقوله تعالى ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الآية ٤٠].

الثالث: أن قوله تعالى ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا﴾ وإن كان مضاداً للأمر من حيث اللفظ، فهو مرافق له من حيث المعنى، فلم قلتُم إن تفسير الشيء بما يضاده صورة، ويوافقه معنى، غير جائز بيان موافقته معنى، من وجهين: أحدهما أن النهي عن الشيء أمر بضده، وعبادة الله ضد لا عبادة الله. الثاني أن معنى مجموع قوله تعالى ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ أعبدوه وحده، فيكون تفسيراً للأمر المطلق.

فإن قيل: الأنبياء عليهم السلام، أعظم الناس زهداً في الدنيا، ورغبة في الآخرة، فلم ورد على لسان يوسف عليه السلام ﴿أَجْعَلْنِي عَلَى خَازِنٍ فِي الْأَرْضِ﴾ [الآية ٥٥] طلسب أن يكون معتمداً على الخزائن، متولياً لها، وهو من أكبر مناصب الدنيا؟

قلنا: إنما طلب ذلك ليتوصل به إلى إ قضاء أحكام الله تعالى، وإقامة الحق، وبسط العدل، ونحوه، مما ينبعث له الأنبياء، ولعلمه أن أحداً غيره، لا يقوم مقامه في ذلك، فطلب التولية ابتغاء لوجه الله تعالى، وسعياً لمنافع العباد ومصالحهم لهم، لا لحب الملك والدنيا، ونظيره قوله تعالى ﴿وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَسَخَّرْتُمْ مِنْ الْخَيْرِ﴾ [الأعراف/١٨٨] يعني لو كنت أعلم أي وقت يكون القحط، لآخرت لزمن القحط طعاماً كثيراً، لا للحرص، لكن لأتمكن من إعانة الضعفاء والفقراء، وقت الضرورة والمضايقة، ويحتمل أن يكون علم تعينه بذلك العمل، فكان طلبه واجباً عليه.

فإن قيل: كيف جاز ليوسف عليه السلام كما ورد في التنزيل أن يأمر المؤذن أن يقول ﴿أَيُّهَا الْعَبْدُ إِنَّكُمْ لَسُرِقُونَ﴾ وذلك بهتان وتسريق بالصواع لمن لم يسرقه، وتكذيب للبريء، واتهام من لم يسرق بأنه سرق؟

قلنا: قوله تعالى ﴿إِنَّكُمْ لَسُرِقُونَ﴾ [٧٦] تورية عما جرى منهم مجرى السرقة، وتصور بصورتها، من

فعلهم بيوسف ما فعلوه أو لا . الثاني :
أن ذلك القول كان من المؤذن بغير أمر
يوسف عليه السلام، كذا قاله بعض
المفسرين .

الثالث : أن حكم هذا الكيد حكم
الحيل الشرعية، التي يتوصل بها إلى
مصالح ومنافع دينية، كقوله تعالى
لأيوب عليه السلام ﴿وَتَخَذَ يَدَكَ ضَمَّتًا
فَأُصْرِبَ بِيْهِ وَلَا تُخَنِّتْ﴾ [ص/٤٤] وقول
إبراهيم عليه السلام في حق زوجته هي
أختي لتسلم من يد الكافر، وما أشبه
ذلك .

فإن قيل : لم تأسف يعقوب عليه
السلام على يوسف دون أخيه بقوله
﴿يَتَأَسَّفُ عَلَى يُوسُفَ﴾ [الآية ٨٤] والرؤء
الأحدث أشد على النفس وأعظم أثراً؟
قلنا : إنما يكون أشد إذا تساوت
المصيبتان في العظم ولم يتساويا هتاء،
بل فقد يوسف كان أعظم عليه وأشد
من فقدان أخيه ؛ فإنما خضه بالذكر،
ليدل على أن الرؤء فيه مع تقادم عهده،
ما زال غصاً طرياً .

فإن قيل : لِمَ قال تعالى ﴿وَأَيُّضَتَ
عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ﴾ [الآية ٨٤] والحزن
لا يحدث بياض العين لا طباً ولا عرفاً؟
قلنا : قال ابن عباس : أي من

البكاء، لأن الحزن سبب البكاء، فأطلق
اسم السبب وأراد به المسبب، وكثرة
البكاء، قد تحدث بياضاً في العين
يغشى السواد، وهكذا حدث ليعقوب
عليه السلام، وقيل إذا كثرت الدموع
محقت سواد العين، وقلبت إلى بياض
كدر .

فإن قيل : لِمَ قال يعقوب عليه
السلام ﴿إِنَّمَا لَا يَأْتِيَنَّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا
الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ مع أن من المؤمنين
من يئس من روح الله، أي من فرجه
وتنفيه، أو من رحمته على اختلاف
القولين، إنما لشدة مصيبتهم، أو لكثرة
ذنوبهم، كما جاء في الحديث في قصة
الذي أمر أهله، إذا مات أن يحرقوه
ويذروا رماده في البر والبحر، ففعلوا به
ذلك، ثم إن الله غفر له، كما جاء
مشروحاً في الحديث المشهور، وهو
من الصحاح، مع أنه يش من رحمة
الله تعالى، وضم إلى يأسه ذنباً آخر
وهو اعتقاده أنه إذا أُحرق ودُري رماده
لا يقدر الله على إحيائه وتعذيبه، ومع
هذا كله يغفر له، فدل على أنه لم يمت
كافراً؟

قلنا : إنما يئس من روح الله الكافر
لا المسلم عملاً بظاهر الآية ، وكل

مؤمن يتحقق منه اليأس من روح الله، فهو كافر في الحال، حتى يعود إلى الإسلام، بعوده إلى رجاء روح الله؛ وأما الرجل المغفور له في الحديث، فلا نسلم أنه لم يكفر، ثم إن الله تعالى لما أحياه في الدنيا، عاد إلى الإسلام، بعوده إلى رجاء روح الله تعالى، فلذلك غفر له، وقد يكون قد عاد إلى رجاء روح الله تعالى، قبل موته الأولى، ولم يتسع له الزمان أن يرجع عن وصيته التي أوصى بها أهله، فمات مسلماً فلذلك غفر له.

فإن قيل: في قوله تعالى ﴿وَحَرُّوا لَهُ مُجْدًا﴾ [الآية ١٠٠] كيف جاز لهم أن يسجدوا لغير الله تعالى؟

قلنا: لعله كان السجود عندهم تحية وتكرمة كالقيام والمصافحة عندنا.

وقيل: كان انحناء كالركوع، ولم يكن بوضع الجبهة على الأرض، إلا أن قوله تعالى ﴿وَحَرُّوا﴾ يابى ذلك، لأنَّ الحُرُورَ عبارة عن السقوط، ولا يَرُدُّ عليه قوله تعالى ﴿وَحَرَّ رَاكِعًا﴾ [ص/ ٢٤] لأنهم قالوا أراد به ساجداً، فعبر عن السجود بالركوع، كما عبر عن الصلاة في قوله تعالى ﴿وَأَزْكُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة] أي صلُّوا مع

المصلين. وقيل له: أي لأجله، فاللام للمسيبية لا لتعدي السجود إلى يوسف عليه السلام، فالمعنى وخزوا لأجل يوسف سجداً لله تعالى، شكراً على جمع شملهم به، وقيل الضمير في له، يعود إلى الله تعالى، وهذا الوجه يدفعه قوله تعالى ﴿يَتَأْتِي هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَا مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلْنَا رُبِّي حَقًّا﴾ [الآية ١٠٠].

فإن قيل: لم ذكر يوسف عليه السلام نعمة الله تعالى في إخراجه من السجن، فقال كما ورد في التنزيل ﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ﴾ [الآية ١٠٠] ولم يذكر نعمته عليه في إخراجه من الجُبِّ وهو أعظم نعمة، لأن وقوعه في الجُبِّ كان أعظم خطراً؟

قلنا: إنما ذكر هذه النعمة دون تلك النعمة، لوجوه: أحدها: أن محنة السجن ومصيبته، كانت أعظم لطول مدتها، فإنه لبث فيه بضع سنين، وما لبث في الجُبِّ إلا مدة يسيرة. الثاني: أنه إنما لم يذكر الجُبِّ، كي لا يكون في ذكره توبيخ وتشريع لإخوته، عند قوله لهم كما ورد في التنزيل ﴿لَا تَتْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ﴾ [الآية ٩٢].

الثالث: أن خروجه من السجن،

كان مقدمة لملكه وعزه، فذلك ذكره،
وخروجه من الجُبِّ، كان مقدمة الذل
والرق والأسر، فلذلك لم يذكره.

الرابع: أن مصيبة السجن، كانت
أعظم عنده، لمصاحبة الأوباش
والأراذل وأعداء الدين؛ بخلاف مصيبة
الجُبِّ، فإنه كان مؤنسه فيه جبريل
وغيره من الملائكة عليهم السلام.

فإن قيل: لم قال تعالى على لسان
يوسف ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا﴾ [الآية ١٠١] وهو
يعلم أن كل نبي لا يموت إلا مسلماً؟

قلنا: يجوز أن يكون دعا بذلك، في
حالة غلبة الخوف عليه، غلبة أذهلته
عن ذلك العلم، في تلك الساعة.
الثاني: أنه دعا بذلك، مع علمه،
إظهاراً للعبودية والافتقار وشدة الرغبة،
في طلب سعادة الخاتمة، وتعليماً
للأمة، وطلباً للثواب.

فإن قلنا: كيف يجتمع الإيمان
والشرك، وهما ضدان، حتى قال تعالى
﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ
مُشْرِكُونَ﴾ [١٦٠]؟

قلنا: معناه وما يؤمن أكثرهم، بأن
الله تعالى خالقهم ورازقهم وخالق
السموات والأرض، قولاً إلّا وهو

مشرك بعبادة الأصنام فعلاً. الثاني، أن
المراد بها المنافقون، يؤمنون بألسنتهم
قولاً، ويشركون بقلوبهم اعتقاداً.
الثالث أن المراد بها تلبية العرب، كانوا
يقولون: لبيك لاشريك لك، إلّا شريكاً
هو لك، تملكه وما ملك؛ فكانوا
يؤمنون بأول تلبيتهم بنفي الشريك،
ويشركون بآخرها بإثباته.

فإن قيل: هذه التلبية، توحيد كلها
ولا شرك فيها، لأن معنى قولهم إلّا
شريكاً هو لك: إلّا شريكاً هو مملوك
لك، موصوفاً بأنك تملكه، وتملك ما
ملك، واللام هنا للملك، لا لعلاقة
الشركة؛ وهذا الاستثناء يحتمل أن
يكون حقيقياً، ويحتمل أن يكون
مجازياً؛ بيان الأول، أننا إن قلنا إن
اللام حقيقة في المعنى العام في
مواردها، وهو الاختصاص، يكون
قولهم: لاشريك لك، عاماً في نفي
كل شريك، يضاف إلى الله تعالى بجهة
اختصاص ما، فيدخل في النفي من
جهة لفظ الشريك المضاف بجهة
المملوكية، وهو شريك زيد وعمرو
ونحوهما، ثم يقع عليه الاستثناء،
فيكون استثناء حقيقياً؛ وإن قلنا إنها
مشتركة بين المعاني الثلاثة الموجودة

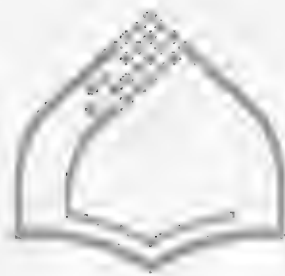
في موارد استعمالها، وهي الملك والاستحقاق، ويقال الاختصاص، فقولهم: لا شريك لك يكون عاماً أيضاً، عند من يجوز حمل المشترك على مفهومه في حالة واحدة، فيكون الاستثناء أيضاً حقيقياً كما مر؛ وأما على قول من لا يجوز ذلك يكون النفي وارداً على أحد مفهوماته، وهو علاقة الشركة، فيكون الاستثناء بعده مجازياً من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم، وهو نوع من أنواع البلاغة مذكور في علم البيان، وشاهده قول الشاعر:

وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سَيُوقَهُمْ
بِهِمْ قُلُوبٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ

معناه: إن كان هذا عيباً ففيهم عيب، وهذا ليس بعيب فلا يكون فيهم عيب، فكذا هنا معناه: إن كان الشريك المملوك لك، يصلح شريكاً فلك شريك، وهو لا يصلح شريكاً لك، فلا يكون لك شريك، لأن كل ما يدعي أنه شريك لك، فهو مملوك لك، وهذا المعنى هو المراد بقوله تعالى ﴿مُضَرَّبٌ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ [الروم/٢٨].

قلنا: على الوجه الأول إنه ليس بصحيح، لأنه لو جعلنا اللام حقيقة في المعنى العام وهو الاختصاص، يلزم منه الكفر حيث وجد نفي الشريك من غير استثناء، لأنه يلزم منه نفي ملكه تعالى، شريك زيد وعمر ونحوهما، وهو كفر، واللازم منتف، لأنه إيمان محض بلا خلاف.

فإن قيل: إنما لم يكن كفراً مع عمومته، لأن الحقيقة العرفية عند عدم الاستثناء، نفي كل شريك يضاف إلى الله تعالى بعلاقة الشريك، لا نفي كل شريك، يضاف إليه بجهة ما، فصارت الحقيقة اللغوية مهجورة بالحقيقة العرفية، عند عدم الاستثناء، والجواب عن أصل السؤال، أنه سؤال حسن محقق، وأن هذه التلبية توحيد محض على التقديرين، فإن صح النقل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها، فإنما نهى عنها لأنها توهم إثبات الشريك، لمقتضى الاستثناء عند قاصري النظر، وهم عوام الناس، فلهذه المفسدة نهى عنها.

مرکز تحقیقات کلام و فقه اسلامی

المعاني المجازية في سورة «يوسف» (*)

في هذا القول، مأمورة أفر من يعقل،
جَرَى الخطاب عليها جزيه على من
يعقل. مثل ذلك قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا
لِيُجْزِيَهُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا﴾ [فصلت/ ٢١]،
لأنها لما شهدت عليهم شهادة العقلاء
المخاطبين، أُجِرُوا - كما في هذا
الخطاب - مُجَرَى العقلاء المخاطبين.
ومن الشاهد على ذلك قول عبدة بن
الطيب:

إِذَا أَشْرَفَ الدُّبُكُ يَدْعُو بَعْضَ أَسْرَتِهِ
لَدَى الصُّبَّاحِ وَهُمْ قَوْمٌ مَعَارِزِلُ^(١)

قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ إِيَّيَ رَأَيْتُ أَمَدَ
عَشْرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي
سَاجِدِينَ﴾. وهذه استعارة، لأن
الكواكب والشمس والقمر مما لا
يعقل، فكان الوجه أن يقال: ساجدة.
ولكنها لما أطلق عليها فعل من يعقل،
جاز أن توصف بصفة من يعقل، لأن
السجود من فعل العقلاء. وهذا كقوله
سبحانه: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّمْلُ أَدْخُلُوا مَنَازِكَكُمْ
لَا يَحِطُّ بِكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُودُهُ وَهُوَ لَا
يَشْعُرُونَ﴾ [النمل]، فلما كانت النمل

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب: «تلخيص البيان في مجازات القرآن» للمشيرف الرضي، تحقيق محمد عبد الغني حسن، دار مكتبة الحياة، بيروت، غير مؤرخ.

(١) هذا البيت من قصائد «المفضليات» للضيبي، والتصيدة كلها كاملة في ديوان العفضليات، بتحقيق الأستاذين أحمد محمد شاكر، وعبد السلام هارون - ص ١٣٣ - ١٤٢ ج١، وترجمة عبدة بن الطيب في اللآلي، والأغاني، والإصابة، والشعر والشعراء لابن قتيبة، وهو صاحب البيت المشهور في الرثاء:

فَمَا كَانَ فِيمَا هَلَكَهُ هَلَكَ وَاحِدٌ   وَلَكِنَّهُ بَيْنَمَا قَوْمٌ تَهْتَدُوا

فلما جعله بمنزلة الداعي جعل
الديكة بمنزلة القوم المدعوين،
وجعلهم أسرة له؛ وأسرة الرجل قومه
ورحطه. والمعازيل الذين لاسلح
معهم. فكانه جعله مستنصراً من لا
نصرة له، ولا غناء عنده. وقريب من
ذلك قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَغْتَفَهُمْ هَآءُ
خَاضِعِينَ﴾ [الشعراء] على أحد
القولين. فكان السياق، رد خاضعين
إلى أصحاب الأعناق، لا إلى الأعناق،
لأن الخضوع منهم يكون على
الحقيقة.

وقد يجوز أيضاً أن يكون قوله تعالى
في ذكر الكواكب والشمس والقمر:
﴿رَأَيْتُمْ لِي مَكِيدَتِي﴾ [١] إنما حسن
على تأويل تلك الرؤيا، وتأويلها يتناول
من يعقل من إخوة يوسف وأبويه.
فجزى الوصف على تأويل الرؤيا،
ومصير العقبي. وهذا موضع حسن،
ولم يمض لي كما تقدم.

وقوله سبحانه: ﴿وَجَاءُوا عَلَى قَيْصِدٍ،

يَدْمِرُ كَذِبٌ﴾ [الآية ١٨] وهذه استعارة.
لأن الدم لا يوصف بالكذب على
الحقيقة. والمراد بذلك - والله أعلم -
بدم مكذوب فيه، والتقدير بدم ذي
كذب.

وإنما يوصف الدم بالمصدر الذي
هو (كذب) على طريق المبالغة. لأن
الدعوى التي علق بذلك الدم، كانت
غاية في الكذب.

وقال بعضهم: قد يجوز أيضاً أن
يكون «كذب» ههنا، صفة لقول
محذوف يدل عليه الحال. فكان
التقدير: وجاءوا على قميصه بدم،
وجاءوا بقول كذب، إذ كانت إشارتهم
إلى آثار الدم في القميص، قد صحبها
قول منهم يؤكد تلك الحال، وهو
قولهم: ﴿إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَقِ وَيَرْكَنَّا
يُوسُفَ عِنْدَ مَتْنِعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ﴾ [الآية
١٧]. والقول الأول أصوب. ومن
غرائب التفسير ما روي عن أبي
عمرو بن العلاء^(١) أنه قال: سمعت

(١) أبو عمرو بن العلاء. واسمه زبائن بن عمار كان إماماً في اللغة والأدب، وكان من أعلم الناس بالأدب والقرآن
والشعر، وأعراب الجاهلية. توفي سنة ١٥٤هـ بالكوفة. وله ترجمة موجزة في «المزهر» للسيوطي. وانظر
«الأعلام» للزركلي.

بعض الرواة يقول: بدم كذب
بالإضافة، من الدال^(١). وقال: هو
الجدِّي في كلام الكنعانيين، وأنشد
لبعضهم:

ظَلْتُ دِماءَ بَنِي عَوْفٍ كَأَنَّهُمْ
عِنْدَ الْهِيَاكِ رُعاةٌ بَيْنَ أَكْدَابٍ
وقيل: إنهم لَطَخُوا قَمِيصَ يَوْسُفَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ، بَدَمَ ظَبْيٍ ذَبَحُوهُ.

وقوله سبحانه: ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ
أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ [الآية ١٨]
وهذه استعارة. وحقيقة التسويل تزيين
الإنسان لغيره أمراً غير جميل.

جَعَلَ سبحانه أنفسهم، لَمَّا قَوِيَ فِيهَا
الِإِقْدَامُ عَلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ الْمَذْمُومِ،
بِمَنْزِلَةِ الْغَيْرِ الَّذِي يَحْسُنُ لَهُمْ فِعْلُ
الْقِيحِ، وَيَحْتَمِلُهُمْ عَلَى رُكُوبِ الْعَظِيمِ.

وقوله سبحانه: ﴿قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا﴾
[الآية ٣٠] وهذه استعارة. والمراد بها أن
حبه تغلغل إليها، حتى أصاب شغافها،
وهو غشاء قلبها. كما تقول: بَطَّطَ
الرَّجُلُ. إذا أصبت بطنه. ويقال: معنى

شَغَفَهَا أَي سَلَبَ شَغَافَ قَلْبِهَا، عَلَى
طَرِيقِ الْمِبَالِغَةِ فِي وَصْفِ حُبِّهَا لَهُ، كَمَا
تَقُولُ: سَلَبَتِ الرَّجُلَ، إِذَا أَخَذَتْ
سَلْبَهُ.

وقوله سبحانه: ﴿قَالُوا أَضَلَّتْ أَطْلَمَ
وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَظْلَمِ بِصَلِيلٍ﴾ وهذه
أبلغ استعارة وأحسن عبارة، لأن أخذ
الأضغاث: ضُغْتُ. وهو الخليط من
الحشيش المضموم بعضه إلى بعض،
كالحرمة وما يجري مجراها، فشبه
سبحانه اختلاط الأحلام، ما مر به
الإنسان من المحبوب والمكروه،
والمساءة والسرور باختلاط الحشيش
المجموع من أخفاف^(٢) عدة، وأصناف
كثيرة.

وقوله سبحانه: ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا
تَحْصِرُونَ﴾. وهذه استعارة. والمراد
بالسبع الشداد: السنون المجذبة.
ومعنى ﴿يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ﴾، أي ينفذ
فيهن، ما ادخرتموه لهن من السنين
المخصصة.

(١) وقرأ الحسن وعائشة بدم كذب بالوصف لا بالإضافة، وبالدال المهملة أي بدم طري. يقال للدم الطري: الكذب.

(٢) الأخفاف: جمع خفيف، وهو كل هبوط وارتقاء في سفح الجبل، أو ما ارتفع عن مسيل الماء.

وجرى على ذلك عادة العرب في قولهم: أكلت آل فلان السنة. يريدون منهم الضر، في عام الجذب، وزمان الأزل^(١). حتى كأنهم ليسمون السنة المجذبة: الضُّبُع. فيقولون: أكلتهم الضُّبُع. أي نهكتهم سنة الجذب.

وقال بعضهم: إنما نسب تعالى الأكل إليهم، لأن الناس يأكلون فيهن ما ادخره، ويستنفدون ما أعدوه. كما يقال: يوم آمن. وليل خائف. أي يأمن الناس في هذا، ويخافون في هذا.

وقوله سبحانه: ﴿لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ﴾^(٢).

[وهذه استعارة. لأنه تعالى أقام كيد الخائنين] مقام الخابط في الطريق، ليصل إلى مضرة المكيدة وهو غافل عنه؛ فأعلمنا سبحانه أنه لا يهديه، بمعنى لا يوفقه لإصابة الغرض، ولا يسدده لبلوغ المقصد، بل يدعه يخبط في ضلاله، ويتسكع في متاهه، لأنه كالساري في غير طاعة الله، فلا يستحق

أن يهدي لرشده، ولا يتسدد لقصد.

وقوله سبحانه: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَجَعْتُ﴾ [الآية ٥٣]. وهذه استعارة. لأن النفس لا يصح أن تأمر على الحقيقة.

ولكن الإنسان لما كان يتبع دواعيها إلى الشهوات، وينقاد بأزماتها إلى المقبحات، كانت بمنزلة الأمر المطاع، وكان الإنسان بمنزلة السامع المطيع. وإنما قال سبحانه: ﴿لَأَمَّارَةٌ﴾. ولم يقل لامرأة، مبالغة في صفتها بكثرة الدفع في المهاوي، والقود إلى المخاوي. لأن «فعلاً»^(٣) من أمثلة الكثير، كما أن «فاعلاً» من أمثلة القليل.

وقوله سبحانه: ﴿نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ شَاءَ﴾ [الآية ٧٦]. وهذه استعارة. لأنه ليس هناك على الحقيقة بناء يوطد، ولا درجات تشيد. وإنما المراد به تعلية معالم الذكر في الدنيا، ورفع منازل الثواب في الآخرة.

وقوله سبحانه: ﴿وَسَلِّ الْقَرْيَةَ الَّتِي

(١) الأزل: الضيق، والشدة، والداعية.

(٢) أصل الآية كاملة: ﴿ذَٰلِكَ يَعْلَمُ الْإِلَهُ لَمْ أَخْلُقْ بِالْقَبْ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ﴾.

(٣) فقال: أي الصيغة التي على وزن فعال. وهذه تدل على الكثرة والمبالغة، فالرجل القتال، هو الكثير القتل.

كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَلَيْنَا فِيهَا ﴿الآيَةُ ٨٢﴾.

وهذه استعارة من مشاهير الاستعارات. والمراد: وإشال أهل القرية التي كنا فيها، وأصحاب العير التي أقبلنا فيها. ومما يكشف عن ذلك، قوله تعالى في السورة التي يذكر فيها الأنبياء عليهم السلام: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنْتَ تَعْمَلُ الْفَبِثُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْرٍ فَسَقِينَ﴾ [الأنبياء]. والقرية هي الأبنية المفروشة، والخطط المسكونة لا يصح منها عمل الخبائث؛ فعلم أن المراد بذلك أهلها. ومن الشاهد على ذلك أيضاً، قوله سبحانه: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْرٍ فَأَفْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأنبياء]. وقال بعضهم: إن القرية هي الجماعة المجتمعمة، لا الأبنية المشيدة. وذلك مأخوذ من قولهم: قرى الماء في الحوض. إذا جمعه؛ والعير: هي الإبل وفيها أصحابها. وإنما أنت السياق ضمير القرية بقوله تعالى: ﴿الَّتِي كُنَّا فِيهَا﴾ على اللفظ كما

يقول القائل: قامت تلك الطائفة، وتفرقت تلك الجماعة، على اللفظ. ويحسن منه أن يقول عقيب هذا الكلام: وأكلوا، وشربوا، وركبوا، وذهبوا، حملاً على المعنى دون اللفظ. كما قال تعالى: ﴿مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنْتَ تَعْمَلُ الْفَبِثُ﴾. ثم قال سبحانه: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْرٍ﴾ على المعنى.

وكذلك القول في العير، وإنما أنت ضميرها على اللفظ، لأن العير مؤنثة. قال تعالى في هذه السورة: ﴿وَلَمَّا فَصَلَ الْعَيْرُ﴾ [الآية ٩٤].

وقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَأْتَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ﴾ [الآية ٨٧] وهذه استعارة. والمراد ولا تيأسوا من فرج الله. والروح هو تنسيم الريح، التي يلد شميمها، ويطيب نسيمها. فشبّه تعالى الفرج الذي يأتي بعد الكرب، ويطرق بعد الكرب^(١) بنسيم الريح الذي تروح القلوب له، وتلج الصدور به. ومثل ذلك ما جاء في الخبر: (الريح من نفس الله)^(٢) أي من تنفيسه عن خلقه.

(١) الكرب: الشدة والخط. يقال سنة كرب أي شديدة.

(٢) وفي نهاية الأرب، ج ١ ص ٩٥ روي عن رسول الله (ص) أنه قال (الريح من روح الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فلا تسبوا، واسألوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها) أخرجه البيهقي في سننه.

يريد سبحانه أن القلوب تستروح إليها،
كما يستروح المكروب إلى نفسه، وذو
الخناق إلى تنفسه.

وقوله سبحانه: ﴿أَقَامُوا أَنْفُسَهُمْ
غَاشِيَةً مِنْ عَذَابِ اللَّهِ﴾ [الآية ١٠٧]. وهذه

استعارة. والمراد بذلك المبالغة في
صفة العذاب بالعموم لهم، والإطباق
عليهم، كالغاشية التي تشمل على
الشيء، فتجلبله من جميع جنباته،
وتستره عن العيون من كل جهاته.

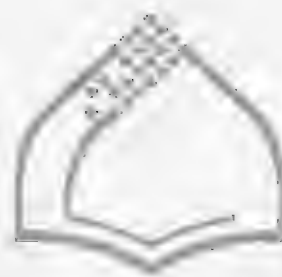

سورة الرعد

مركزية كبرى للدراسات الإسلامية

مرکز تحقیقات کتاب و مکتوب

أهداف سورة «الرعد» (*)

القرآنية التي تستولي على النفس، وتثير الوجدان، وتزحم الحس بالصور والمشاهد. ثم تأخذ النفس من أقطارها جميعاً، فإذا هي في مهرجان من الصور والمشاعر. وتسلك السورة سبلها إلى القلب وترتاد به آفاقاً وأكواناً وعوالم وأزماناً، وهو مستيقظ مبصر، مدرك، شاعر بما يمحج حوله من المشاهد والصور.

إنها ليست ألفاظاً وعبارات، ولكنها صور حية تستولي على الفؤاد، وتلمس الوجدان وتوحي بالإيمان.

موضوع السورة

موضوع سورة الرعد الرئيس هو العقيدة، وقضاياها هي التوحيد

سورة الرعد من السور التي اختلف في مكنتها ومدنيتها، فقال قوم إنها مكينة، لأنها شبيهة بالسور المكينة في قضيتها وموضوعاتها، وقال آخرون إنها مدنية، ولكن موضوعاتها تشبه موضوعات السور المكينة. وفي المصحف المطبوع في القاهرة سورة الرعد مدنية، وآياتها ٤٣، نزلت بعد سورة محمد.

وفي تفسير مقاتل بن سليمان، سورة «الرعد» مكينة، ويقال مدنية. وتسمى سورة الرعد لقوله سبحانه فيها:

﴿وَيَسِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ﴾ [الآية ١٣].

وسورة «الرعد» من أعاجيب السور

(*) انقضي هذا المبحث من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدها»، لعبد الله محمود شحات، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٩ - ١٩٨٤.

والبعث، وهذا الموضوع تَكَرَّر عرضه في سور سابقة ولاحقة.

ولكنه يُعرض في كل مرة بطريقة جديدة. وفي ضوء جديد. ويتناول عرضه مؤثرات وموجيات ذات إيقاع جديد وإيحاء جديد.

تطوف سورة الرعد بالقلب البشري في مجالات وآفاق وآماد وأعماق، وتعرض عليه الكون كله في شتى مجالاته الأخاذة: في السموات المرفوعة بغير عَمَد؛ وفي الشمس والقمر كلٌّ يجري لأجلٍ مسمى؛ وفي الليل يغشاه النهار؛ وفي الأرض الممدودة وما فيها من رواسٍ ثابتة وأنهار جارئة، وجنات وزراع ونخيل مختلف الأشكال والطعوم والألوان، ينبت في قطع من الأرض متجاورات، ويسقى بماء واحد؛ وفي البرق يخيف ويطمع؛ والرعد يسبح ويحمد؛ والملائكة تخاف وتخشع؛ والصواعق يصيب بها من يشاء؛ والسحاب الثقال؛ والمطر في الوديان؛ والزبد الذي يذهب جفاء، ليبقى في الأرض ما ينفع الناس.

وهي تلاحق ذلك القلب أينما توجه:

تلاحقه بعلم الله النافذ الكاشف الشامل، يحيط بالشارد والوارد والمستخفي والسارب، ويتعقب كل حي ويحصي عليه الخواطر والخواالج. والغيب المكنون الذي لا تدركه الظنون مكشوف لعلم الله، وما تحمل كل أنشئ وما تفيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار.

إنها تقرب لمدارك البشر شيئاً من حقيقة القوة الكبرى، المحيطة بالكون ظاهره وخافيه، جليله ودقيقه، حاضره وغيبه. وهذا القدر الذي يمكن لمدارك البشر تصوّره هائل مخيف، ترتجف له القلوب.

وذلك إلى الأمثال المصوّرة، تتمثل في مشاهد حية، حافلة بالحركة والانفعال، إلى مشاهد القيامة، وصور النعيم والعذاب، وخلجات الأنفس في هذا وذاك، إلى وقفات على مصارع الغابرين، وتأملات في سير الراحلين، وفي سنة الله التي مشت عليهم، فإذا هم دائرون.

مشاهد الكون في سورة الرعد

تبدأ سورة الرعد بقضية عامة من قضايا العقيدة: قضية الوحي بهذا

الكتاب والحق الذي اشتمل عليه فيقول
سبحانه :

﴿الَّذِي يَلْعَنُ يَلْعَنُ الْكَافِرِينَ وَالَّذِي أَنْزَلَ
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقَّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يُؤْمِنُونَ ۝﴾

وهذا الافتتاح يلخص موضوع
السورة كله، ويشير الى جملة
قضاياها، وتستعرض السورة في
استعراض آيات القدرة وعجائب الكون
الدالة على قدرة الله الخالق وحكمته
وتدبيره؛ وأن من مقتضيات هذه
الحكمة أن يكون هناك وحي لتبصير
الناس، وأن يكون هناك بعث لحساب
الناس. وأن من مقتضيات تلك القدرة،
أن تكون مستطاعة بعث الناس ورجعهم
الى الخالق الذي بدأ الكون كله
قبلهم، وسخره لهم ليعلمهم فيما
أنهم.

وتبدأ الآيات الرائعة في رسم
المشاهد الكونية الضخمة نظرة الى
السموات، ونظرة الى الأرضين،
ونظرة الى مشاهد الأرض وكوامن
الحياة.

قال تعالى :

﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۝ وَهُوَ
الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا
وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ
يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ۝﴾

وهذه اللفظة الأولى الى مظاهر القدرة
الإلهية تحرك الوجدان، فيقف أمام هذا
المشهد الهائل يتملأه، ويدرك أنه ما
من أحد يقدر على رفع السماء بلا عمد
- أو حتى بعمد - إلا الله جلّت قدرته؛
وقصارى ما يرفعه الناس بعمد أو بغير
عمد، تلك البنايات الصغيرة الهزيلة،
القابعة في ركن ضيق من الأرض لا
تعداه؛ ثم يتحدث الناس عما في تلك
البنايات من عظمة ومن قدرة واتقان،
غافلين عما يشملهم ويعلوهم من
سموات مرفوعة بغير عمد، وعما
وراءها من القدرة الحق، والعظمة
الحق، والاتقان الذي لا يتناول إليه
خيال إنسان.

ومن هذا المنظور الهائل الذي
يشاهده الناس في خلق الله، الى
المغيب الهائل الذي تتقاصر دونه
المدارك والأبصار :

﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرْثَىٰ﴾.

أي استولى على ملك الموجودات جميعها، وأحاطت قدرته الكائنات جميعها.

ومع الاستعلاء والتسخير، الحكمة والتدبير.

﴿كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾.

والى حدود مرسومة وفق ناموس مقدر.

﴿يُدِيرُ الْأَمْرَ﴾.

ويمسك بالأفلاك الهائلة والأجرام السابحة في الفضاء، فتجري لأجل لا تعداه.

ومن قدرة الله سبحانه، أنه مد الأرض وبسطها أمام البصر، وأمدّها بمقومات الحياة:

﴿وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رِزْقَيْنِ اثْنَيْنِ﴾.

ليكمل إبداع الخلق وتناسقه، ثم تابع الله، جلّت قدرته، بين الليل والنهار في انتظام عجيب، ونظام دقيق يبعث على التأمل في ناموس هذا الكون، والتفكير في القدرة المبدعة التي تدبره وترعاه:

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

أدلة الألوهية في سورة الرعد

نحن في سورة الرعد أمام عدد من أدلة الألوهية يتوارد بعضها وراء بعضها في سياق بديع، وعرض شائق.

فهناك الأرض التي تزرع بالوان مختلفة من النبات فيها.

﴿وَجَعَلْنَا مِنْ أَغْصَانٍ ذَّرْعًا وَيَجْزِي صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ﴾ [الآية ٤].

منه ما هو عود واحد، ومنه ما هو عودان أو أكثر، في أصل واحد، وكله:

﴿يُسْقَىٰ يَمَآءَ وَجِلْدٌ﴾ [الآية ٤].

والتربة واحدة، ولكن الثمار مختلفات الطعوم:

﴿وَنَقِصُّهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ﴾ [الآية ٤].

فمن غير الخالق المدبر يفعل ذلك؟

إن القرآن، بمثل هذه اللفتة، يبقى جديداً أبداً، لأنه يجدد أحاسيس البشر بالمناظر والمشاهد في الكون والنفس، وهي لا تنفذ ولا يستقصيها إنسان في عمره المحدود، ولا تستقصيها البشرية في أجلها الموعود.

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

هذا الكون، وهو يحمد ويسبح بلسان الحال، للقُدرة التي صاغت هذا النظام، كما أن كل مصنوع جميل متقن، يسبح ويعلن عن حمد الصانع والثناء عليه، بما يحمله من جمال وإتقان.

وقد اختار التعبير أن يجعل صوت الرعد تسبيحاً للحمد، أتباعاً لمنهج التصوير القرآني في مثل هذا السياق، وخلع سمات الحياة وحركاتها على مشاهد الكون الصامتة، لتشارك في المشهد بحركة من جنس حركة المشهد كله، وقد انضم إلى تسبيح الرعد بحمد الله، تسبيح الملائكة من خوفه ومن تعظيمه، وفي آية أخرى يقول سبحانه:

﴿وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ [الشورى/ ٥].

وفي الحديث النبوي يقول الرسول (ص): «أطَّت السماء وحق لها أن تئيط، ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك راکع أو ساجد يسبح الله تعالى». ثم يعبر السياق عن خضوع الكائنات جميعها لمشيئة الله تعالى بالسجود، وهو أقصى رمز للعبودية، فتسجد الكائنات ويسجد ظلها معها عند انكسار الأشعة، وامتداد الظلال؛ فإن شخوص

الكون كله وظلاله، جاثية خاضعة من طريق الإيمان أو غير الإيمان سواء، كلها تسجد لله.

﴿وَلِلَّهِ نَسُجْدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظُلُمَاتُهمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآمَالِ﴾ [١٥].

النصف الثاني من سورة الرعد

في النصف الأول من سورة الرعد حدثتنا السورة عن المشاهد الهائلة في آفاق الكون وأعماق الغيب وأغوار النفس.

وفي النصف الثاني من السورة تسترسل الآيات في لمسات وجدانية وعقلية وتصويرية دقيقة رقيقة، حول قضية الوحي والرسالة، وقضية التوحيد والشركاء، ومسألة طلب الآيات واستعجال تأويل الوعيد. وهي جولة جديدة حول تلك القضايا في السورة.

وتبدأ هذه الجولة بلمسة في طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر، فالأول علم والثاني عَمَى:

﴿إِنَّمَا يَمُؤِنُ الَّذِينَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى﴾ [الآية ١٩].

وتبين الآيات طبيعة المؤمنين وطبيعة

الكافرين، والصفات المميزة لهؤلاء وهؤلاء، ثم يتلوها مشهد من مشاهد القيامة، وما فيها من نعيم للأولين وعذاب للآخرين. ويعقب ذلك لمسة في بسط الرزق وتقديره، ورَدَّ ذلك إلى الله سبحانه، فجولة مع القلوب المؤمنة المطمئنة بذكر الله، فوصف لهذا القرآن الذي يكاد يسير الجبال، وتقطع به الأرض ويكلّم به الموتى؛ فلمسة بما يصيب الكفار من قوارع تنزل بهم، أو تحل قريباً من دارهم، فجدل تهكمي حول الآلهة المذّعاة، فلمسة عن مصارع الغابرين، ونقص أطراف الأرض منهم حيناً بعد حين؛ يختم هذا كله، بتهديد الذين يكذبون برسالة الرسول (ص) بتركهم للمصير المعلوم.

من ذلك نرى أن الإيقاعات والمطارق المتوالية في شطر السورة الأول، تحضر المشاعر وتهيتها لمواجهة القضايا والمسائل في شطرها الثاني وهي على استعداد وتفتح لتلقيها؛ وإن شطري السورة متكاملان، وكل منهما يوقع على الحسن طرقاته وإيحاءاته، لهدف واحد وقضية واحدة، هي الإيمان عن يقين كامل

وأدلة مقنعة، يطمئن لها القلب وتسكن إليها النفس. قال تعالى:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (٢٨).

فقلب الكافر في ضلال، وقلب الجاحد مضطرب هواء، وقلب المؤمن يطمئن لصلته بالله، والأنس بجواره، والأمن في جانبه وحماه، يطمئن من قلق الوحدة وحيرة الطريق بإدراك الحكمة في الخلق والمبدأ والمصير، ويطمئن بالشعور بالحماية من كل اعتداء ومن كل ضرر ومن كل شر إلا بما يشاء الله، مع الرضا بالابتلاء والصبر على البلاء؛ ويطمئن برحمة الله في الهداية والرزق والستر في الدنيا والآخرة.

وليس أشقى على وجه الأرض ممن يُحرمون طمأنينة الأنس إلى الله. ليس أشقى ممن يعيش لا يدري لِمَ جاء، ولم يذهب، ولم يعاني في الحياة؟ ليس أشقى في الحياة، ممن يشق طريقه فريداً وحيداً شارداً في فلاة، عليه أن يكافح وحده بلا ناصر ولا هاد ولا معين.

وإن هناك شدائد في الحياة، لا يصمد لها بشر، إلا أن يكون مرتكناً إلى الله، مطمئناً إلى حماه، مهما أوتى

من القوة والثبات والصلابة والاعتداد.
ففي الحياة لحظات تعصف بهذا كله،
فلا يصمد لها إلا المطمئنون بالله:

﴿أَلَا يَنْصُرُ اللَّهُ تَظْمِينَ الْقُلُوبِ﴾.

التناسق الفني في سورة الرعد

مِمَّ تَلَحَّظَ في سورة الرعد عنايتها بالمقابلة بين الإيمان والكفر، والهدى والضلال، والاطمئنان والحيرة. وحين تعرضت السورة لرسم مشاهد الكون، غُيِّت بإبراز المشاهد المتقابلة من سماء وأرض، وشمس وقمر، وليل ونهار، وشخص وظل، وجبال راسية، وأنهار جارية، وزيد ذاهب، وماء ياق، وقطع من الأرض متجاورات مختلفات، ونخيل صنوان وغير صنوان؛ ومن ثم تطرد هذه التقابلات في كل المعاني وكل الحركات وكل المصائر في السورة، لتناسق التقابل المعنوي في السورة مع التقابلات الحسية، وتتنسق في الجو العام.

ومن ثم يتقابل الاستعلاء في الاستواء على العرش، مع تسخير الشمس والقمر، ويتقابل ما تغيض الأرحام مع ما تزداد، ويتقابل من أسر القول مع من جهر به، ومن هو

مستخف بالليل مع من هو سارب بالنهار؛ ويتقابل الخوف مع الطمع تجاه البرق، ويتقابل تسبيح الرعد حمداً مع تسبيح الملائكة خوفاً، وتتقابل دعوة الحق لله مع دعوة الباطل للشركاء، ويتقابل من يعلم مع من هو أعمى، ويتقابل الذين يفرحون من أهل الكتاب بالقرآن مع من ينكر بعضه، ويتقابل المحرم مع الإثبات في الكتاب. وبالأجمال، تتقابل المعاني وتتقابل الحركات وتتقابل الاتجاهات، لتنسيق الجو العام في الأداء. وهذا التناسق الفني، من بدائع الإعجاز في القرآن الكريم، هذا القرآن العجيب الذي لو كان من شأن قرآن أن تُسِيرَ به الجبال أو تُقَطَّعَ به الأرض أو يُكَلِّمَ به الموتى، لكان في هذا القرآن من الخصائص والمؤثرات ما تتحقق معه هذه الخوارق والمعجزات، ولكنه جاء لخطاب المكلفين الأحياء، فإذا لم يستجيبوا له فقد آن أن ييأس منهم المؤمنون، وأن يدعوهم ويتركوهم، حتى يأتي وعد الله للمكذِّبين، قال تعالى:

﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ الْمَوْتُ بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِصِلْ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ

الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٦٨﴾

ولقد صنع هذا القرآن في النفوس التي تلقتَه وتكيفت به، أكثر من تسيير الجبال وتقطيع الأرض وإحياء الموتى، لقد صنع في هذه النفوس، وبهذه النفوس، خوارق أضخم وأبعد أثراً في أشكال أقدار الحياة، بل أبعد أثراً في شكل الأرض، ذاته، فكم غير الإسلام والمسلمون من وجه الأرض الى جانب ما غيروا من وجه التاريخ؟

وإن طبيعة هذا القرآن ذاتها، طبيعته في دعوته وفي تعبيره، طبيعته في موضوعه وفي أدائه، طبيعته في حقيقته وفي تأثيره، إن طبيعة هذا القرآن لتحتوي على قوة خارقة نافذة يحسنها كل من له ذوق وبصر وإدراك للكلام، واستعداد لإدراك ما يوجه إليه ويوحى به. والذين تلقوه وتكيفوا به سيروا ما هو أضخم من الجبال، وهو تاريخ الأمم والأجيال. وقطعوا ما هو أصلب من الأرض، وهو جمود الأفكار وجمود التقاليد. وأحيوا ما هو أخمد من الموتى، نعني الشعوب التي قتل روحها الطغيان والأوهام؛ والتحول الذي حصل في نفوس العرب وحياتهم

أضخم بكثير من تحول الجبال عن رسوخها، وتحول الأرض عن جمودها، وتحول الموتى عن الموت:

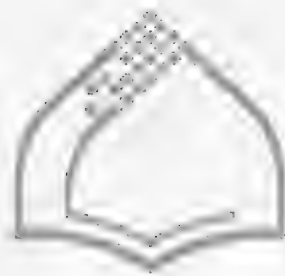
﴿بَلِ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا﴾

وهو الذي يختار نوع الحركة وأدائها في كل حال. فإذا كان قوم بعد هذا القرآن لم تتحرك قلوبهم، فما كان أجدر بالمؤمنين الذين يحاولون تحريكها أن ييأسوا من القوم، وأن يدعوا الأمر لله؛ فلو شاء سبحانه لخلق الناس باستعداد واحد للهدى، وهدى الناس جميعاً على نحو خلقه الملائكة، لو كان يريد.

لقد شاء الله جلّ جلاله أن يوجد الإنسان على وجه الأرض، ومعه العقل والإرادة والاختيار والكسب، حتى يتميز المؤمن من الكافر، والمستقيم من العاصي. وبذلك تتحقق الحكمة الإلهية في تنوع الخلق واختلاف مشاربهم:

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَن رَّجِمَ رَبُّكَ وَلَئِنَّكَ لَخَلْقُهُمْ وَتَمَتُّ كَلِمَةُ رَبِّكَ لِأَنَّ جَهَنَّمَ مِّنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٧٠﴾﴾

***

مرکز تحقیقات کلام و فقه اسلامی

ترابط الآيات في سورة «الرعد» (*)

تاريخ نزولها ووجه تسميتها

نزلت سورة «الرعد» بعد سورة «محمّد». ونزلت سورة «محمّد» بعد سورتين من سورة «النساء»، وكان نزول سورة «النساء» فيما بين صلح الحديبية وغزوة تبوك، فيكون نزول سورة «الرعد» في ذلك التاريخ أيضاً، وعلى هذا تكون سورة «الرعد» من السور التي نزلت بالمدينة، وقيل إنها نزلت بمكة، لأنها تجري في أغراض السور التي نزلت بها، وقال الأصم: إنها مدنية بالإجماع. وكأنه لم يقم وزناً لهذا القول، ولا شيء في أن تجري بعض السور المدنية في أغراض السور المكية، لأن المشركين الذين نزلت فيهم السور المكية لم ينقطع أمرهم بعد

الهجرة، وكان كثير منهم يحيط بالمدينة، وكانت دعوتهم لا تزال قائمة، ومما يؤيد أن هذه السورة مدنية، قوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ (١٦).

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم، لقوله تعالى في الآية ١٣ منها: ﴿وَيَسِّخُ الرَّعْدُ الْبَحْمَ﴾ وتبلغ آياتها ثلاثاً وأربعين آية.

الغرض منها وترتيبها

يقصد من هذه السورة إثبات تنزيل القرآن، كما يقصد من السور الثلاث المذكورة قبلها، ولهذا ذكرت هذه

(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «النظم الفني في القرآن»، للشيخ عبد المتعال الصعيدي، مكتبة الآداب بالجميزة - المطبعة النموذجية بالحكمة الجديدة، القاهرة، غير مؤرخ.

السورة بعدها، وقد ابتدئت بمقدمة ذكر فيها أن الذي أنزل إليه من ربه هو الحق، وأن الذي يمنعهم من تصديقه أنه يدعو إلى التوحيد وهم لا يؤمنون به، وقد استطردها فيها إلى إثبات هذا التوحيد، ثم عاد السياق إلى المقصود من الكلام على تنزيل القرآن، فذكر شبهتين لهما عليه وأخذ في إبطالهما، وبهذا ينحصر المقصود من هذه السورة في هذه الأمور الثلاثة.

المقدمة

الآيات [١ - ٦]

قال الله تعالى: ﴿الْقُرْآنُ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ❶ فاقسم سبحانه بهذه الحروف أن ما أنزله هو آيات الكتاب، وأن ما أنزل إليه منه هو الحق، ولكن الذي يمنعهم من تصديقه أنه يدعو إلى التوحيد وهم لا يؤمنون به؛ ثم استطرده السياق من هذا إلى إثبات توحيده جلّ وعلا، فذكر أنه سبحانه هو الذي رفع السماوات بغير عمد، وسمّى الشمس والقمر نجريان لأجل مُسمى، ودبّر أمر خلقه وفضل آياته لهم لعلهم بلفائه يؤمنون؛ ثم ذكر

غير هذا من الآيات الدالة على توحيد الله تعالى، وأنه لا بد لهم من لقائه، وعجّب من إنكارهم بعد هذا أن يخلقوا من جديد بعد أن يصيروا تراباً، وهدّدهم عليه بأنهم ستوضع الأغلال في أعناقهم، وأنهم أصحاب النار هم فيها خالدون؛ ثم ذكر أنهم يستعجلونه سبحانه بهذا: ﴿يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظَلِمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ❷.

رد شبهتهم الأولى على القرآن الآيات [٧ - ٢٦]

ثم قال تعالى: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ ❸ فذكر شبهتهم الأولى على القرآن، وهي إنكارهم له وطلب آية غيره، وقد رّد عليهم بأن النبي (ص) إنما هو منذر، فليس بيده إجابتهم إلى تلك الآيات، وبأن كل قوم لهم هاد يبعث بالآية التي تناسيهم في علمه بأحوالهم؛ ثم ذكر من علمه بأحوالهم أنه يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، إلى غير هذا ممّا ذكره في إثبات علمه ليرضوا

بما اختاره لهم من آياته؛ ثم انتقل السياق من إثبات علمه تعالى إلى إثبات قدرته على ما يقترحونه من تلك الآيات، فذكر أنه جل شأنه هو الذي يريهم البرق خوفاً وطمعاً وينشيء السحاب الثقيل، وأنه يستبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء؛ ثم ذكر أنهم يجادلون في وحدانيته سبحانه وهو شديد المحال، وهو الذي إذا دُعِيَ أجاب ﴿لَمْ دَعَوْهُ لَمُقٍ﴾ [الآية ١٤] وشركاؤهم لا يستجيبون لهم بشيء، إلا كباطط كُفِّيه إلى الماء ليلغ فاه وما هو ببالغه، لأنه لا يمكنه أن يستجيب له؛ ثم ذكر تعالى أن له يسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً، وأمر النبي (ص) أن يسألهم ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الآية ١٦] وأن يجيب عن سؤاله بأنه الله لأنه لا رب لها غيره، وأن ينكر منهم مع هذا أن يتخذوا من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرراً، وأن يذكر لهم أنه لا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور، ثم أمره أن يسألهم: ﴿أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ﴾ [الآية ١٦] وأمر النبي (ص) أن يجيب عنه بأنه خالق كل شيء وهو

الواحد القهار؛ ثم ضرب مثلاً لحقّه وباطلهم بعد تلك الأمثال، شبه فيه حالهما بحال ماء أنزله من السماء فسالت به أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً، وبحال ذهب أوقد عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع فاحتمل زبداً أيضاً، فما يبقى تحت الزبد من الماء والذهب الخالص مثل للحق، والزبد مثل للباطل؛ فأما الزبد فيذهب وبقى وكذلك الباطل، وأما الماء والذهب الخالص فيبقى كل منهما لينتفع منهما الناس به، وكذلك الحق.

ثم وعد أهل الحق الذين استجابوا له بأن لهم الحسنی، وأوعده أهل الباطل الذين لم يستجيبوا له بأن لهم سوء الحساب، وماواهم جهنم وبئس المهاد، ثم ذكر أنه لا يمكن أن يسوّى بين الفريقين في ذلك، وأنه لا يتذكر هذا إلا أولو الألباب، وهم الذين يُوقُونَ بعهد ولا ينقضون ميثاقهم، ويصلون ما أمر به أن يوصل، ويخشونه ويخافون سوء حسابهم، ويصبرون ابتغاء وجهه، ويقيمون الصلاة، وينفقون مما رزقهم سراً وعلانية، ويذُرُونَ بالحسنة السيئة. ثم وعدهم بأن لهم عُقْبَى الدار، جنات

عَذَن يَدْخُلُوتَهَا الْخَ، وَأَوْعَدَ الَّذِينَ
يَنْقُضُونَ عَهْدَهُ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ،
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ بِهِ أَنْ يَوْصَلَ،
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿اللَّهُ يَسُطُّ الرِّزْقَ لِمَنْ
يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا لِلْآخِرَةِ
الْأَخِرَةُ إِلَّا مَتَّعٌ ﴿٢٧﴾﴾.

رد شبهتهم الثانية على القرآن الآيات [٢٧ - ٤٣]

ثم قال تعالى: ﴿وَقَوْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا
أَوَلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قَدْ آتَى اللَّهَ
بِفَضْلٍ مِّنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْنَا مَن
أَنَابَ ﴿٢٧﴾﴾.

فذكر شبهتهم الثانية على القرآن،
وهي شبهتهم الأولى بعينها، وقد
أجابهم أولاً بأنه يضل من يشاء فلا
يؤمن، ولو أجيب إلى ما يقترحه من
الآيات، ويهدي إليه من أناب فيؤمن
بغير اقتراح آيات؛ ثم وصف من أناب
بأنهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكره
سبحانه، إلى غير هذا مما وصفهم به.

ثم أجابهم ثانياً بأنه أرسل النبي (ص)
في أمة هي آخر الأمم، فخصه بمعجزة
القرآن ليتلوها عليهم. فيبقى إعجازها
قائماً بينهم رحمة بهم، وهم مع هذا

يكفرون به ولا يقدرّون رحمته؛ ثم
أمره أن يؤمن به، ويتوكل عليه،
ويتوب إليه، ولا يلتفت إليهم.

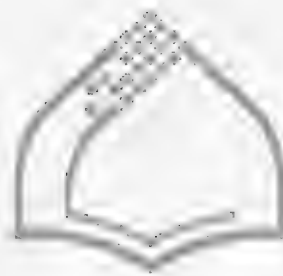
ثم أجابهم ثالثاً بأنه لو كان هناك
قرآن سيّرت به الجبال، أو قطعت به
الأرض، أو كلم به الموتى، لكان هذا
القرآن الذي لا يؤمنون به، وذكر أن
الأمر له في إنزال ما ينزله من الآيات،
وأنه لو شاء سبحانه لهدى الناس جميعاً
من غير معجزة من المعجزات، وذكر
أنهم لا يزالون تصيبهم، بتعتتهم في
طلب الآيات، قارعة من سبي أو قتل،
أو تحل قريباً من دراهم، حتى يأتي
وعده تعالى بنصر المؤمنين عليهم؛ ثم
ذكر سبحانه أنه قد استهزأت قبلهم أمم
باقتراح الآيات على رسلهم، فأملى
لهم ثم أخذهم بما أخذهم به من
العقاب، وانتقل السياق من هذا إلى
إثبات قدرته جل شأنه، عليهم، وعجز
آلهتهم عن دفع شيء عنهم، فذكر أنه
لا يكون من هو قائم على كل نفس بما
كسبت كمن لا يقوم على شيء،
وأمرهم تعالى أمر تعجيز أن يسموا
هؤلاء الشركاء الذين جعلوهم له؛
وذكر أنهم يدعون له شركاء لا يعلمهم
لعدم وجودهم، وإنما يأخذون في هذا

بظاهر من القول، وليس عندهم شيء من العلم، وقد زُيِّنَ لهم ما هم فيه، وصَدَّوا عن السبيل، فلا يمكن اهتداؤهم؛ ثم أوعدهم بأن لهم عذاباً في الحياة الدنيا وعذاباً أشق منه في الآخرة؛ ووَعَدَ المتقين بأن لهم جنة تجري من تحتها الأنهار، أَكُلُّهَا دائم وظلُّها.

ثم أجابهم رابعاً بأن أهل الكتاب يفرحون بهذا القرآن الذين لا يؤمنون به، وإن كان من أحزابهم من ينكر بعضه لمخالفته لما عندهم؛ وأمر النبي (ص) أن يعبدوه ولا يشرك به، وأن يدعوا إليه وحده؛ ثم ذكر أنه أنزل القرآن حكمة عربية لا يصح طلب آية بعدها؛ وحذَّر النبي (ص) من أن يتبع أهواءهم فيما يطلبونه من الآيات، بعد أن جاءه من العلم ما لا يصح معه اتباع أهوائهم.

ثم أجابهم خامساً بأنه أرسل رسلاً

من قبله، وكانوا بشراً مثله لهم أزواج وذرية، فلا يمكنهم أن يأتوا بآية إلا بأذنه، ولكل أجلٍ قُدْره لآياته كتاب، لا تمكن مخالفته، وكل ما يحصل من محو أو إثبات يأتي على وفق ما فيه؛ ثم ذكر للنبي (ص) أنه قد يريه بعض ما يعدهم من العذاب وقد يتوفاه قبله، فليس هذا من شأنه، وإنما عليه أن يبلغهم وعليه هو حسابهم؛ ثم نبههم إلى أن ما يعدهم به قد حصل بعضه، فذكر ما حصل من انتقاص المسلمين أطراف أرضهم، وأنه قد حكم بنصر المؤمنين عليهم، وهو حكم لا معقب له ولا تأخير فيه؛ ثم ذكر أنه قد مكر من كان قبلهم فلم يفدهم مكرهم، لأن له المكر جميعاً، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَ عِلْمِ الْكِتَابِ﴾.

مرکز تحقیقات و پژوهش علوم اسلامی

أسرار ترتيب سورة «الرعد» (*)

أقول: وجه وضعها بعد سورة «يوسف»: أنه سبحانه قال في آخر تلك: ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ ءَايَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَمْرُوتَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ [يوسف]. فذكر الآيات السمائية والأرضية مجملة، ثم فضل في مطلع هذه السورة.

فقوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَّرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوٰى عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفْعِلُ ٱلَّذِى يَشَآءُ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [يوسف]. وهو الذي مدَّ الأرض وجعل فيها

رُءُوسَ ٱلْجِبَالِ وَٱلنَّهْرَ وَمِنْ كُلِّ شَجَرٍ جَعَلَ فِيهَا رُءُوسَيْنِ ٱتَّخِذَ بَعْضُ ٱلنَّهْرِ ٱلْأُتْرَاقَ ٱلنَّهَارُ ٱنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٤﴾ وَفِى ٱلْأَرْضِ قَطْعٌ مِّنْ شَجَرٍ وَجَنَّتْ مِّنْ عِشْبٍ مَّزْرُوعٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَآءٍ وَجِلْدٍ وَتُفْضِلُ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِى ٱلْأَكْثَرِ ٱلْأَكْثَلُ ٱنَّ فِى ذَٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٥﴾

تفصيل الآيات الأرضية.

هذا مع اختتام سورة يوسف بوصف الكتاب، ووصفه بالحق، وافتتاح هذه بمثل ذلك^(١)، وهو من تشابه الأطراف.

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب: «أسرار ترتيب القرآن» للسيوطي، تحقيق عبد الغادر أحمد عطاء، دار الاعتصام، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م.

(١) ختام سورة «يوسف»: ﴿لَقَدْ كُنَّا فِي صَمِيمٍ بَعْدَ ٱلْأَوَّلِ ٱلْأَوَّلِ مَا كُنَّا مِنكُمْ بِفَرَقٍ وَلَكِن يَصْدِيقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَتَجَسَّوْاْ كُلِّ نَفْسٍ مَّا وَهَىٰ وَهْمُهَا لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [يوسف]. وافتتاح «الرعد»: ﴿ٱلْقُرْءَانُ يَكُونُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلَّذِى أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِن أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الرعد].

مرکز تحقیقات کلام و فقه اسلامی

مكنونات سورة «الرعد» (*)

قال سعيد بن جبير: هو جبريل.
أخرجهما ابن أبي حاتم.

وقال ابن عباس: هُم اليهود
والنصارى. أخرجه ابن جرير^(٢)؛
وأخرج عن قتادة، قال: كُنَّا نَحْدُثُ أَنَّ
مِنْهُمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ، وَسَلْمَانَ
الْفَارِسِيَّ، وَتَمِيمَ الدَّارِيَّ^(٣).

١ - ﴿وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ﴾ [الآية
١٣].

نَزَلَتْ فِي أَزْبَدِ بَنِ قَيْسٍ، وَعَامِرِ بْنِ
الطُّفَيْلِ. كَمَا أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ^(١)
وغيره.

٢ - ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾.

قال عكرمة: هو عبد الله بن سلام.

(*) اشتمل هذا المبحث من كتاب «مفجعات القرآن في مبهعات القرآن» للشيوطي، تحقيق إيهاد الطنّاع، مؤسسة الرسالة، بيروت، غير مؤرخ.

(١) في «الأوسط» والكبير» بنحوه، وفي إسنادهما عبد العزيز بن عمران، وهو ضعيف. قاله الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢٢/٧.

(٢) ١١٨/١٣.

(٣) والآخر في «الطبري» ١١٩/١٣.

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

لغة التنزيل في سورة «الرعد» (*)

أسود مظلماً بعد ما كان أبيض منيراً.
وَقُرِئَ: يُغْشَى، بالتشديد.

وظاهر الحال أن الفعل «يُغْشَى»
ينصب مفعولين؛ وحقيقة ذلك، أنه
مجاوز إلى مفعول واحد، وأما الثاني
فبالخافض، وعرض له الحذف، ثم
وصل.

٢ - وقال تعالى: ﴿وَقَدْ خَلَقْنَا مِنْ
قَبْلِهِمُ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ [الآية ٦].

والمراد بقوله سبحانه: ﴿وَقَدْ خَلَقْنَا مِنْ
قَبْلِهِمُ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ عقوبات أمثالهم
من المكذِّبين، فما لهم لم يعتبروا بها
فلا يستهزئوا.

والمَثَلَةُ: العقوبة بوزن السُّمُرَةِ.
والمَثَلَةُ لما بين العقاب والمُعَاقِبِ عليه
من المُمَاثِلَةِ.

١ - قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ
الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ
الشَّجَرِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى الْبَلَدَ
الْأَنهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ﴾.

أقول: أراد تعالى بقوله: ﴿جَعَلَ فِيهَا
زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ أنه سبحانه خلق فيها من
أنواع الشمرات جميعها زوجين حين
مدها، ثم تكاثرت بعد ذلك وتنوعت.

وقيل: أريدَ بالزَّوْجَيْنِ: الأسود
والأبيض، والحلو والحامض،
والصغير والكبير، وما أشبه ذلك من
الأصناف المختلفة.

وأما قوله جلَّ وعلا: ﴿يُغْشَى الْبَلَدَ
الْأَنهَارُ﴾ فالمراد يُلْبِسُهُ مكانه، فيصير

(*) انتقى هذا المبحث من كتاب «بديع لغة التنزيل»، لإبراهيم السامرائي، مؤسسة الرسالة، بيروت، غير مؤرخ.

أقول: وهذه من مواد القرآن التي لا نعرفها في عربية معاصرة.

٣ - وقال تعالى: ﴿وَمَنْ هُوَ مُسْتَخَفٍ بِالنَّارِ وَالنَّارِ﴾.

والمعنى: سواء عنده من استخفى، أي: طلب الخفاء في مخْتَبِأً بالليل في ظلمته، ومن يضطرب في الطرقات ظاهراً بالنهار يبصره كلُّ أحد.

أقول: وليس لنا في العربية المعاصرة إلا المزيد «سَرَب» و«تَسَرَب» ومعناها شيء آخر ذو خصوصية أخرى، فيقال مثلاً: سَرَب خبراً، وتَسَرَب الخبر، وكلُّه شيء مؤلَّد جديد.

٤ - وقال تعالى: ﴿وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾.

و(السحاب) في الآية يفيد الجمع بدلالة الوصف (الثقال).

ومن المفيد أن نعرض لكلمة «السحاب» في لغة التنزيل، لنرى تصاقب الجمع والإفراد فيها، قال تعالى: ﴿وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ (البقرة/ ١٦٤).

﴿وَأَنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا﴾

سَحَابٌ مَّرْكُومٌ﴾ (الطور).

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَنِّكَرٍ مَّيِّتٍ﴾ (الأعراف/ ٥٧).

فالسحاب في الآية الأولى مفرد بدلالة الوصف (المُسَخَّر)، ومثله في الآية الثانية؛ وأما الآية الثالثة ففيها شيء آخر، فقد وصف السحاب بصفة الجمع (الثقال)، ثم عاد الضمير عليه في (سقناه) فعُدَّ مفرداً.

وحقيقة الأمر أن «السحاب مفرد كسائر أسماء الجمع، كالنخل والشجر وغيرهما، ولكن هذه الأسماء ذات معانٍ تؤذي الجمع. على أن الشيء يكون مفرداً مرةً وجمعاً أخرى باعتبار لفظه، وباعتبار معناه، وهذا من خصائص لغة التنزيل.

٥ - وقال تعالى: ﴿وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحَالِ﴾.

المحال والمماحلة سواء، وهما مصدر الفعل «ماحَلَ»، ويعنيان شدة المماكرة والمكايدة.

أقول: مصدر «فاعَلَ» قياسي، فهو الفِعال والمُفاعلة، مثل سابقٍ سابقاً ومسابقة، ولكن قد يشيع بناء من هذين المصدرين ويكاد الآخر يُنسى فلا يرد

في نشر المعربين وشعرهم وكلامهم .
 ألا ترى أنهم يقولون «تفاق» ولا
 يقولون : منافقة ويقولون : مجارة
 ومُباراة ولا يقولون : جراء وبراء ،
 ويقولون مراسلة وملاعنة ، وقلما تجد
 رسالاً ولعاناً . وهذا كله من خصائص
 هذه اللغة العريقة .

٦ - وقال تعالى : ﴿فَأَمَّا الزُّبَيُّ فَيَذْهَبُ
 جُفَاءً﴾ [الآية ١٧] .

قالوا : معنى (جُفَاءً) باطلاً .

قال القراء : أصله الهمزة ، والجُفَاءُ ،
 ما نَفَاه السَّيْلُ .

وجُفَاءً الوادي : مَسَحَ غُثَاءَهُ ، وقيل :
 الجُفَاءُ كما يقال الغُثَاءُ .

أقول : والجُفَاءُ بهذا المعنى من
 الكلم المفيد الذي حسن استعماله في
 لغة التنزيل .

٧ - وقال تعالى : ﴿لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا
 لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَى﴾ [الآية ١٨] .

والمراد بـ (الحُسْنَى) الجزاء الحسن .
 والحُسْنَى ضدُّ السُّوْأَى ، وهو مصدر
 كالثَغْمَى والبُؤْسَى وغيرهما .

وقد يكون أصل هذا المصدر

الصفة ، فهو مؤنث أحسن ، مثل أعلى
 وعلياً ، وأقصى وقُضياً ، ثم حَوَّلَهُ
 الاستعمال الكثير الى المصدر كتحَوَّلَ
 العافية والعاقبة الى المصدر ، وأصلهما
 اسم الفاعل .

وهذا كله من سَعَةِ هذه العربية التي
 تَفَنَّنَ بها أهل اللُّسْنِ والقِصَاحَةِ .

٨ - وقال تعالى : ﴿وَمَا لِحَيَوٰةِ الدُّنْيَا فِي
 الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعٌ﴾ .

أقول : والمعنى : وما الحياة الدنيا
 في جنب نعيم الآخرة إلا شيء يسير
 كعُجَالَةِ الرَّاكِبِ ، وهو ما يَتَعَجَّلُهُ من
 ثُمَيْرَاتٍ ، أو شربة سويق ، أو نحو
 ذلك ^(١) .

وقوله تعالى : ﴿فِي الْآخِرَةِ﴾ ضرب
 من الإيجاز الجميل ، والمعنى كما
 أشرنا من قول الترمذيين .

ثم إنَّ جَعَلَ الحياة الدنيا متاعاً ،
 إشارة الى أن نعيمها زائل ، وأنها لا
 تدوم ، وأنها تافهة قليلة الغناء كغَلَّةِ
 المتاع الذي يتزوَّد به المسافر ، وهو
 بُلْعَةٌ يتبَلَّغ بها مدة سفره . وما زال
 «المتاع» زاد الراكب والمسافر في
 عصرنا ، وإن أخذ يزول بسبب من تقدَّم

(١) «الكشاف» ٢/ ٥٢٨ .

الحضارة، وتهيئ الوسائل المتقدمة في السفر وما يتصل به.

ومن عجيب، أن مواد هذه الكلمة تدل على القلة ذلك أن «المتعة» (مثلثة الميم) هي البلغة، ويقول الرجل لصاحبه، أبغني متعة أعيش بها، أي: ابغ لي شيئاً آكله، أو زاداً أتزود به، أو قوتاً أقتاته.

٩ - وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا يَمْنَنُ﴾.

قُرئت: (طوبى لهم وحسن ما يبرع (طوبى) ونصبها.

أقول: والتَّصَب على معنى الدُّعاء. وطُوبَى: مصدر كالْبُشْرِ والتَّغْمَى ونحو ذلك، وقوله تعالى: ﴿طُوبَى لَهُمْ﴾، أي: أصبتم خيراً وطيباً على إرادة الدعاء. واستعمال اللام في ﴿لَهُمْ﴾ مؤذن بذلك كقولهم سلاماً لك، كما تقول أيضاً سلام لك، وكله دُعاء.

١٠ - وقال تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، أي: أصل كل كتاب، وهو اللوح المحفوظ.

أقول: واستعمال (أم) وإضافتها للكتاب لتوليد هذا المعنى، أو قل هذا المصطلح يؤيده ما دَرَج عليه العرب من النظر إلى كلمة (أم)، التي أضافوها إلى كلمات لا حصر لها لتوليد مُسميات كثيرة، يأخذك العجب إذا ما أردت أن تعرف طرائق إدراكهم للأشياء، واختيار الكلم لذلك.

وحسبك أن تنظر في كتاب «المرضع» لمجد الدين ابن الأثير^(١) وهو في الآباء والأمهات والأبناء والذوات والذوين، لتدرك آفاق هذه اللغة البعيدة المرامي.

١١ - وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمٌ بِهِ الْمَوْتُ بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِنِيسَ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَن لَّو يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [الآية ٣١].

قال الزمخشري^(٢) في ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا﴾ جوابه محذوف، كما تقول

(١) انظر: «المرضع»، لابن الأثير، من مطبوعات وزارة الأوقاف في العراق.

(٢) «الكشاف»، ٥٢٩/٢.

لغلامك : لو أنني قمت إليك ، وترك
الجواب .

والمعنى : ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ
الْجِبَالُ﴾ عن مقارضاها ، وزُعزَعَتْ عن
مضاجعها ، ﴿أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ﴾
حتى تتصدع وتترايل قطعاً ، ﴿أَوْ كَلِمَ بِهِ
الْمَوْتُ﴾ فتسمع وتجيّب ، لكان هذا
القرآن لكونه غاية في التذكير ونهاية في
الإنذار والتحذير ؛ كما قال تعالى :
﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ
خُسُفًا مُّتَتَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾
[الحشر/٢١] .

أقول : وهذا الأسلوب من حذف
الجواب يخدم الغرض البلاغي ، وهو
أن يدع السامع يتفكر في عظم ما يريد
الله سبحانه أن يفعله .

أما قوله تعالى : ﴿أَفَلَمْ يَأْتِصِ الَّذِينَ
ءَامَنُوا﴾ فالمراد بها : أفلم يعلم .

قيل : هي لغة قوم من النُحج .
وقيل : إنما استعمل اليأس بمعنى العلم
لتضمنه معناه ، لأن اليأس عن الشيء
عالم بأنه لا يكون ، كما استعمل الرجاء
في معنى الخوف ، والنسيان في معنى
الشك لتضمن ذلك ، قال سحيم بن
وثيل الرياحي :

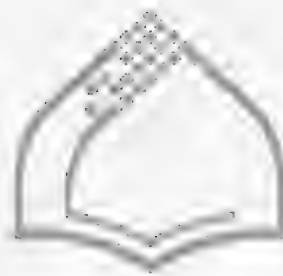
أقول لهم بالشعب إذ ييسرونني
ألم تياسوا أنني ابن فارس زهديم
ويدل عليه أن علياً وابن عباس
وجماعة من الصحابة والتابعين قرأوا :
أفلم يتبين ، وهو تفسير ﴿أَفَلَمْ يَأْتِصِ﴾ .
١٢ - وقال تعالى : ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي
الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا
مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾
﴿١﴾ .

وقوله تعالى : ﴿لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ﴾ ،
أي : لا راد لحكمه ، والمعقب الذي
يكرّ على الشيء فيبطله ، وحقيقته :
الذي يعقبه أي : يقفه بالرد والإبطال .
ومنه قيل لصاحب الحق : معقب لأنه
يقفي غريمه بالاقتضاء والطلب ، قال
ليد :

حتى تهجر في الزواح وماجها
طلب المعقب حقه المظلوم
والمعنى أنه حكم للإسلام بالغلبة
والإقبال ، وعلى الكفر بالإدبار
والانتكاس .

أقول : وهذه كلمة فنية هي من أوائل
ما عُرف من المصطلح القضائي .

مرکز تحقیقات کلام و فقه اسلامی

المعاني اللغوية في سورة «الرعد» (*)

قال تعالى: ﴿كُلُّ يَبْرِيٍّ﴾ [الآية ٢]
يعني كُله كما تقول «كُلُّ مُنْطَلِقٍ» أي:
كُلُّهُمْ.

وقال تعالى: ﴿رَوَيْتِ﴾ [الآية ٣]
فواحدتها «راييت».

وقال تعالى: ﴿أَوَدَا كُنَّا ثَرْبًا أَوْ نَأْلِي﴾
خَلَقِي جَدِيدٌ [الآية ٥]. وفي موضع
آخر: ﴿أَوَدَا كُنَّا ثَرْبًا وَآبَاءُنَا أَيْتًا
لَمُخْرِجُونَ﴾ [النمل] فالآخر هو الذي
وقع عليه الاستفهام والأول حرف، كما
تقول «أَيُّومَ الْجُمُعَةِ زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ». ومن
أوقع استفهاماً آخر جعل قوله تعالى:
﴿أَوَدَا مَتَنَا وَكُنَّا ثَرْبًا﴾ [المؤمنون/ ٨٢،
والصافات/ ١٦ و ٥٣، روق/ ٣، والواقعة/ ٤٧]

ظرفاً لشيء مذكور قبله، ثم جعل هذا
الذي استفهم عنه استفهاماً آخر، وهذا
بعيد. وإن شئت لم تجعل في (إذا)
استفهاماً وجعلت الاستفهام في اللفظ
على (أنا)، كأنك قلت «يوم الجمعة
أعبد الله منطلق» وأضمرت فيه. فهذا
موضع قد ابتدأت فيه (إذا) وليس بكثير
في الكلام. ولو قلت «اليوم إنَّ عَبْدَ اللَّهِ
مُنْطَلِقٌ» لم يحسن وهو جائز. وقد
قالت العرب «مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ لَصَالِحٌ»
يريد: إِنَّهُ لَصَالِحٌ مَا عَلِمْتُ.

وقال تعالى: ﴿مُسْتَخْفٍ بِالْأَيْلِ
وَسَارِبٍ بِالنَّهَارِ﴾ فقوله سبحانه:
﴿مُسْتَخْفٍ﴾ أي: ظاهر. و(السارب):
المُتَوَارِي.

(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «معاني القرآن» للأخفش، تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد، مكتبة النهضة
العربية وعالم الكتب، بيروت، غير مؤرخ.

وَأَمَّا (الْمُعَقَّبَاتُ) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
﴿لَمْ يُعَقِّبَتْ يَمُناً يَمِينُ يَدَيْهِ﴾ [الْآيَةُ ١١]
فَإِنَّمَا أُثْنِتْ لِكثْرَةِ ذَلِكَ مِنْهَا نَحْوُ
«التَّسَابَةِ» وَ«الْعَلَامَةِ»، ثُمَّ ذُكِرَ السِّيَاقُ
لِأَنَّ الْمَعْنَى مَذْكُورٌ، فَقَالَ تَعَالَى:
﴿يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾^(١) [الْآيَةُ ١١].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَالْقُدُّوْ وَالْأَمَّالِ﴾^(٢)
و﴿يَالْعِشْيَ وَالْإِبْكَارِ﴾^(٣) [آلْ عَمْرَانُ،
وَعَانِ/٥٥]^(٢) بِجَعْلِ ﴿يَالْقُدُّوْ﴾ يَدُلُّ عَلَى
الْعُدَاةِ وَإِنَّمَا «الْعُدُوْ» فِعْلٌ. وَكَذَلِكَ
(الْإِبْكَارُ) إِنَّمَا هُوَ مِنْ «أَبْكَرَ» [إِبْكَارًا].
وَالَّذِينَ قَالُوا (الْأَبْكَارُ)^(٣) احْتَجَّجُوا بِأَنَّهُمْ
جَمَعُوا «بَكَرًا» عَلَى «أَبْكَارَ». وَ«بَكَرَ» لَا
تَجْمَعُ لِأَنَّهُ اسْمٌ لَيْسَ بِمَتَمَكِّنٍ، وَهُوَ
أَيْضاً مُصَدَّرٌ مِثْلُ «الْإِبْكَارِ»؛ فَأَمَّا الَّذِينَ
جَمَعُوا فَقَالُوا إِنَّمَا جَمَعْنَا «بُكَرَةً»
و«عُدُوَّةً». وَمِثْلُ «الْبُكَرَةِ» وَ«الْعُدُوَّة» لَا
يَجْمَعُ هَكَذَا. لَا تَجِيءُ «فُعْلَةٌ» وَ«أَفْعَالُ»
وَأِنَّمَا تَجِيءُ «فُعْلَةٌ» وَ«فُعِلَ».

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ﴾

[الْآيَةُ ١٦] فَهَذِهِ (أَمْ) الَّتِي تَكُونُ مَنْقُطَعَةً
مِنْ أَوَّلِ الْكَلَامِ.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَسَاَتُ أُوْدِيَةً يَقْدِرُهَا﴾
[الْآيَةُ ١٧] تَقُولُ: «أَعْطِنِي قَدْرَ شَيْبَرٍ»
وَقَدْرَ شَيْبَرٍ وَتَقُولُ: «قَدَرْتُ» وَ«أَنَا
أَقْدِرُ» «قَدْرًا» فَأَمَّا الْمِثْلُ فَفِيهِ «الْقَدْرُ»
و«الْقَدْرُ».

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَوْ مَتَّعَ زَيْدٌ مِّنْكُمْ﴾
[الْآيَةُ ١٧] أَيْ: «وَمِنْ ذَلِكَ الَّذِي يُوقِدُونَ
عَلَيْهِ زَيْدٌ مِثْلُ هَذَا».

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ
بَابٍ﴾^(١) ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ [الْآيَةُ ٢٤] أَيْ:
يَقُولُونَ «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ».

وَقَالَ سَبِيحَانَهُ: ﴿طُوبَى لِّهَمْ وَخَسْرٌ
مَّتَّابٍ﴾^(٢) فـ ﴿طُوبَى﴾ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ
يَدُلُّكَ عَلَى ذَلِكَ رَفْعُ ﴿وَخَسْرٌ مَّتَّابٍ﴾
وَهُوَ يَجْرِي مَجْرَى «وَيْلٌ لِّزَيْدٍ» لِأَنَّكَ
قَدْ تَضَيَّفْتَهُمَا بِغَيْرِ لَامٍ تَقُولُ «طُوبَاكَ»،
وَلَوْ لَمْ تَضَفْهَا لَجَرَتْ مَجْرَى «تَغْسَاً
لِّزَيْدٍ». وَإِنْ قُلْتَ: «لَاكَ طُوبَى» لَمْ

(١) نقله في التهذيب ٢٧٣/١ عقيب، وزاد المسير ٤/٤١٦.

(٢) في البحر ٢/٣٥٣ قراءة كسر الهمزة إلى الجمهور.

(٣) في الشواذ ٢٠ إلى بعضهم.

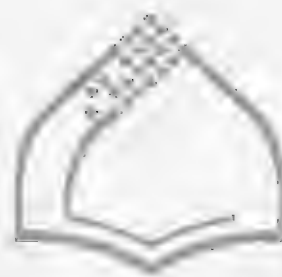
يُحْسِنُ، كما لا تقول: «لَكَ وَنِلٌ».

وقال تعالى: ﴿أَقْمَنَ هُوَ فَأَيْدٍ عَلَى كُلِّ
نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ﴾ (الآية
[۳۳] فهذا في المعنى «أَقْمَنَ هُوَ قائم

على كل نفس مثل شركائهم»،
وحذف، فصار ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ﴾
يدل عليه.

مرکز اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

مرکز تحقیقات کتاب و مخطوطات

لكل سؤال جواب في سورة «الرعد» (*)

فكان المعنى: سواء منكم اثنان: مستخف بالليل، وسارب بالنهار.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿وَمَا دُعَاةُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ أي في ضياع وبطلان، والكفار يدعون الله تعالى في وقت الشدائد والأهوال، ومشارفتهم الغرق في البحر، فيستجيب لهم؟

قلنا: المراد: وما عبادة الكافرين الأصنام إلا في ضلال، ويعضده قوله تعالى قبله في الآية نفسها: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ﴾ أي يعبدون.

فإن قيل: كيف طابق قولهم كما ورد في التنزيل ﴿لَوْلَا أَنزَلْ عَلَيْهِ آيَةً مِّن رَّبِّهِ﴾ [يونس/ ٢٠] قوله سبحانه: ﴿قُلْ إِنَّمَا اللَّهُ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ أناب ﴿١٧﴾.

إن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿وَمَنْ هُوَ مُسْتَخَفٌّ بِالْيَمْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾ ولم يقل ومن هو سارب بالنهار، ليتناول معنى الاستواء المستخفي والسارب، وإلا فقد تناول واحداً هو مستخف وسارب: أي ظاهر، وليتناسب لفظ الجملة الأولى والثانية، فإنه قال في الجملة الأولى: ﴿مَنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ﴾ [الآية ١٠].

قلنا: قوله تعالى: ﴿وَسَارِبٌ﴾ معطوف على ﴿وَمَنْ﴾ لا على مستخف، فيتناول معنى الاستواء اثنين. الثاني: أنه وإن كان معطوفاً على مستخف، إلا أن (مَنْ) هنا في معنى التثنية كقوله:

* تَكُنْ مِثْلَ مَنْ يَأْذُبُ يَضْطَجِبَانِ *

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب فأسطة القرآن المجيد وأجوبتها، لمحمد بن أبي بكر الرازي، مكتبة البابي الحلبي، القاهرة، غير مؤرخ.

قلنا: هو كلام جرى مجرى التعجب من قولهم، لأن الآيات الباهرة المتكاثرة التي أوتيها رسول الله (ص) لم يؤتها نبي قبله، وكفى بالقرآن وحده آية وراء كل آية؛ فإذا جحدوا آياته ولم يعتدوا بها، وجعلوه كأن آية لم تنزل عليه قط، كان موضعاً يتعجب منه؛ فكانه قيل لهم: ما أعظم عنادكم وما أشد تصميمكم على كفركم.

فإن قيل: كيف المطابقة بين قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِدٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ [الآية ٢٣] وقوله سبحانه بعد ذلك في الآية نفسها: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ﴾.

قلنا: فيه محذوف تقديره: أفمن هو رقيب على كل نفس صالحة وطالحة، يعلم ما كسبت من خير وشر، ويعد لكل جزاء، كمن ليس كذلك وهو الصنم؟ ثم ابتدأ السياق بقوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ﴾ أو تقديره: أفمن هو بهذه الصفة لم يورثه وجعلوا له شركاء، أو التقدير: أفمن كان بهذه الصفة يغفل عن أهل مكة وأقوالهم وأفعالهم، وجعلوا لله شركاء.

فإن قيل: كيف اتصل قوله تعالى في الآية نفسها: ﴿قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ﴾ بما قبله، وهو قوله تعالى ﴿وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ﴾ [الآية ٣٦].

قلنا: هو جواب للمتكربين، معناه: قل إنما أمرت فيما أنزل إليّ بأن أعبد الله ولا أشرك به. فإنكارهم لبعضه إنكار لعبادة الله تعالى وتوحيده، كذا أجاب به الزمخشري، وفيه نظر.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أثبت لهم مكرًا، ثم نفاه عنهم، بقوله تعالى في الآية نفسها: ﴿فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا﴾ [الآية ٤٢]؟

قلنا: معناه أن مكر الماكرين مخلوق له، ولا يصير إلا بإرادته؛ فبهذه الجهة، صحت إضافة مكرهم إليه سبحانه. الثاني: أنه جعل مكرهم كلاً مكر بالإضافة إلى مكره، لأنه يأتيهم من حيث لا يعلمون، فيعكس مكرهم عليهم، فإثباته لهم باعتبار الكسب، ونفيه عنهم باعتبار الخلق.

المعاني المجازية في سورة «الرعد» (*)

استعارة. والمراد بها مضي المثلاث، وهي «العقوبات» للآمم السالفة من قبلهم، وتقدمها أمامها. وقولهم: خَلَّت الدار. أي مضى سكانها عنها. وَخَلَّوْا هم. أي مَضَوْا عن الدار وتركوها. وقولهم: القرون الخالية، أي الماضية.

والعقوبات على الحقيقة لم تَمُضْ^(٢)، وإنما مضى المعاقبون بها. فكانهم ذكروا بالعقوبات الواقعة قبلهم، ليعتبروا بها.

وقوله سبحانه: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ

قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [الآية ٥]. و(جديد) استعارة. لأن أصله ههنا مأخوذ من الجد، وهو القطع. يقال: قد جَدَّ الثوب، فهو جديد بمعنى مجدود. إذا قطع من منسجه، أو قطع لاستعمال لابس. والمراد، والله أعلم، إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جديد، أي قَدْ قَرِغَ مِنْ استثنافه، وأعيد إلى موضع ثوابه وعقابه، فصار كالثوب الذي قطع^(١) منسجه بعد الفراغ من عمله.

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَسَتَعْلَمُونَ﴾ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ [الآية ٦]. وهذه

(*) انتقى هذا المبحث من كتاب: «تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشيخ الشريف الرضي، بتحقيق محمد عبد الغني حسن، دار مكتبة الحياة، بيروت، غير مؤرخ.

(١) هكذا بالأصل ولعلها. قطع من منسجه.

(٢) في الأصل: لم يَمْضِ وهو تحريف من النسخ. والعقوبات هي المثلاث التي قال الله فيها إنها قد خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ.

كُلُّ أَنْشٍ وَمَا تَقِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ﴿[الآية ١٨]﴾. وهذه استعارة عجيبة. لأن حقيقة الغيظ إنما يوصف بها الماء دون غيره. يقال: غاض الماء وغيضه^(١)، ولكن النطفة لما كانت تسمى ماءً، جاز أن توصف الأرحام بأنها تغيضها في قرارتها، وتشتمل على نفعاتها^(٢). فيكون ما غاضته من ذلك الماء سبباً لزيادة، بأن يصير مضغة، ثم علقه ثم خلقه مصورة. فذلك معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا تَزْدَادُ﴾. وقيل أيضاً: معنى ﴿وَمَا تَقِيضُ الْأَرْحَامُ﴾ أي ما تنقص بإسقاط العلق، وإخراج الخلق. ومعنى: ﴿وَمَا تَزْدَادُ﴾ أي ما تلذه لتمام، وتؤدي خلقه على كمال. فيكون الغيظ ههنا عبارة عن النقصان، والازدياد عبارة عن التمام.

وقوله سبحانه: ﴿وَيَسِيحُ الرِّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ﴾ [الآية ١٣]. وهذه استعارة. لأن التسبيح في الأصل تنزيه الله سبحانه عن شبه

المخلوقات، وتبرئته من مدانس الأعمال، وقبائح الأفعال. وهذا لا يتأتى من الرعد، الذي هو إصكاك أجرام السحاب بعضها ببعض. فالمراد، والله أعلم، أن أصوات الرعود تقوى بها الدلالة على عظيم قدرة الله سبحانه، وبعده عن شبه الخليفة المقدرة، وصفات البرية المدبرة. إذ كان الرعد كما قلنا إنما تغلظ أصواته، وتعظم هزاته على حسب تعاظم صفحات السحاب الممتدة، وتراكم الغيوم المطبقة. وهي مع هذه الأحوال، من ثقل أجرامها، وتكاثف غمامها معلقة بمناطات الهواء الرقيق، لولا دعائم القدرة وسماكها، وعلائق الجبرية وسماكها، لما حمل عشر معشارها، ولا استقل ببعض أجزائها.

ومن عجيب أحواله أنه أيضاً مع ما ذكرنا من تشاقل أردافه، وتعاظم^(٣) التفافه بنفسه^(٤) انقشاش الهباء

(١) غاض الماء: نقص. وغيضه أنا أي نقصته.

(٢) النفعات: جمع نفاع وهو الشيء الذي ينفع به.

(٣) التعاظم: هو تكاثر الشيء وركوب بعضه فوق بعض. ومنه المعاظلة في الكلام أي تعقيد وموالة بعضه فوق بعض.

(٤) انقش: أي سكن ولان بعد شدة.

المتداعي، والغشاء المتلاشي. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.

ومعنى تسبيح الرعد بحمده سبحانه : دلالة على أفعاله التي يستحق بها الحمد، كما يقول القائل : هذه الدار تنطق بفناء أهلها، أي تدل على ذلك بخلاء ربوعها، وتهذم عروشها.

وقد يجوز أن يكون معنى : ﴿وَيَسْبِيحُ الرُّعْدُ بِحَمْدِهِ﴾ أن الرعد يضطر الناس إلى تسبيح الله سبحانه عند سماعه، فحسن وصفه بالتسبيح لأجل ذلك، إذ كان هو السبب فيه. وهذا معروف في كلامهم.

وقوله تعالى : ﴿وَلِلَّهِ قَسَمٌ مِّنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظُلُمًا أَفْئِدُورِ وَالْأَمْثَالِ ۝١٥﴾. وهذه استعارة. لأن أصل السجود في اللغة الخضوع والتذلل. إما باللسان الناطق عن الجملة أو بآثار الصنعة وعجائب الخلقة. ثم نقل فصار اسماً لهذا العمل المخصوص الذي هو من أركان

الصلاة، لأنه يدل على تذلل الساجد لخالقه، بتطامن شخصه، وانحناء ظهره. وقد ذكر في بعض الأخبار أن جدنا جعفر^(١) بن محمد عليهما السلام سئل عن العلة فيما كلف الله سبحانه من أعمال الصلاة وسائر العبادات، فقال : أراد الله سبحانه بذلك إذلال الجبارين. فإذا تمهد ما ذكرنا، كان في ذكر «الظلال» فائدة حسنة، وهو أن الظل الذي هو في سجود الشخص وهو غير قائم بنفسه، إذا ظهرت فيه أعلام الخضوع للخالق تعالى، بما فيه من دلائل الحكمة وعجائب الصنعة، كان ذلك أعجب من ظهور هذه الحال في البنية القائمة بنفسها، والمعروفة بشخصها.

وقوله سبحانه : ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۚ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۝١٦﴾. وهذه استعارة. والمراد بضرب الأمثال، والله أعلم، معنيان : أحدهما أن يكون تعالى أراد

(١) جعفر بن محمد، هو أبو عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين بن الحسين رضي الله عنهم. وهو سادس الأئمة الاثني عشر. وكان واسع العلم، أخذ عنه أبو حنيفة ومالك وجابر بن حيان. ولقب بالصادق لأنه لم يعهد عليه كذب قط. توفي سنة ١٤٨ هـ بالمدينة.

بضربها تسييرها في البلاد، وإدارتها على السنة الناس. من قولهم: ضَرَبَ فلان في الأرض. إذا توغل فيها وأبعد في أقاصيها. ويقوم قوله تعالى: ﴿يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾ (١٧) مقام قوله ضَرَبَ بها في البلاد.

والمعنى الآخر في ضَرَبَ المثل، أن يكون المراد به تَضَبُّهُ للناس بالشهرة، لتستدل عليه خواطرهم، كما تستدل على الشيء المنصوب نواظرهم. وذلك مأخوذ من قولهم: ضربت الخياء؛ إذا نصبت، وأثبت طنبه^(١)، وأقامت عمده، ويكون قوله سبحانه: ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ﴾ [الآية ١٧]. السى هذا الوجه. أي ينصب منارهما، ويوضح أعلامهما، ليعرف المكلفون الحق بعلاماته فيقصده، ويعرفوا الباطل فيجتنبوه.

وقوله سبحانه: ﴿أَفَنَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ [الآية ٣٣] وهذه استعارة. والمراد به أنه تعالى مُخَصِّصٌ على كل نفس ما كسبت، ليجازيها به.

وشاهد ذلك قوله سبحانه: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأَمَّنْهُ يَسِيرًا لَا يُؤْذِيهِ إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾ [آل عمران/ ٧٥]. أي ما دامت له مطالباً، ولأمره مراعيًا، لا تمهله للحيلة، ولا تنظره لليلة^(٢).

وإذا لم يصح إطلاق صفة القيام على الله سبحانه حقيقة، فإن المراد بها قيام إحصائه على كل نفس بما كسبت، ليطالبها به، ويجازيها عنه بحسبه. والقيام والدوام ههنا بمعنى واحد. والماء الدائم هو القائم الذي لا يجري.

وقوله سبحانه: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ [الآية ٤١]. وهذه استعارة. وقد اختلف الناس في المراد بها، فقال قوم: معنى ذلك نقصان أرض المشركين، بفتحها على المسلمين. وقال آخرون: المراد بنقصانها موت أهلها، وقيل موت علمائها.

وعندي في ذلك قول آخر، وهو أن يكون المراد بنقص الأرض، والله

(١) الطُّبُّ: جبل طويل يشد به سدادق البيت. والجمع أطناب.

(٢) الليلة بكسر الغين: الخديعة والاحتيال.

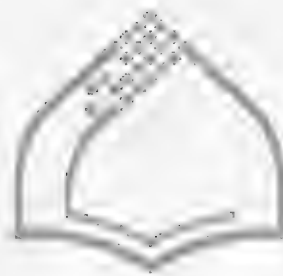
أعلم، موت كرامها. وتكون الأطراف
ههنا جَمْعُ طَرْفٍ. لا جمع طَرْفٍ،
والطَّرْف هو الشيء الكريم. ومنه سُمِّيَ
الْفَرْسُ طَرْفًا، إذ كان كريماً. وعلى
ذلك قول أبي الهندي^(١) الرياحي:

شربنا شربةً من ذاتِ عَرْقٍ
بأطرافِ الزجاجِ من العَصِيرِ
أي بكرائم الزجاج. ولم يمض في
هذا القول لأحد.

---

(١) في الأصل: أبو الهند وهو تحريف من الناسخ. واسمه عبد المؤمن بن عبد القدوس، وهو من بني زيد بن رباح. وقد ترجم له ابن قتيبة في «الشعر والشعراء» ص ٦٦٣ من طبعة عيسى الحلبي، بتحقيق الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر، وذكر صاحب «العقد الفريد» خبراً له، وطرفاً من أقواله ونوادر شرايه. جزء ٦ ص ٣٤٢.

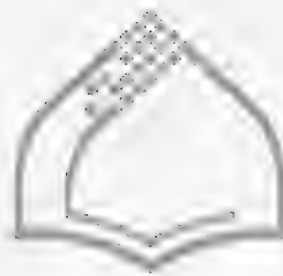
مرکز تحقیقات کلام و فقه اسلامی

سورة ابراهيم

مركزية كوكبية

مرکز تحقیقات کلام و فقه اسلامی

أهداف سورة «إبراهيم» (*)

وتنقص أطرافاً. فيحسبها الفارئ جديدة بما وقع فيها من تجديد، وذلك من الإعجاز القرآني في طريقة الأداء.

ويبدو أنه كان لأسلوب السورة من اسمها نصيب.. إبراهيم: أبو الأنبياء، المبارك، الشاكر، الأواب، المنيب. وكل الظلال التي تخلعها هذه الصفات ملحوظة في جو السورة وفي الحقائق التي تبرزها، وفي طريقة الأداء، وفي التعبير والإيقاع.

ولقد تضمنت السورة حقائق رئيسية عدة في العقيدة، ولكن حقيقتين كبيرتين تظهران أكبر من غيرهما في سورة إبراهيم:

الحقيقة الأولى: وحدة الرسالة

سورة إبراهيم سورة مكّية. موضوعها الأساسي هو موضوع السور المكّية الغالب، وهو العقيدة في أصولها الكبيرة. وتشمل الرسالة والتوحيد والبعث والحساب والجزاء.

ولكن السياق في هذه السورة يسلك نهجاً خاصاً في عرض هذا الموضوع وحقائقه الأصلية، نهجاً مفرداً يميزها عن غيرها من السور، يميزها بجوها، وطريقة أدائها، والحقائق الكبرى التي تتضمنها، ولون هذه الحقائق التي قد لا تفترق موضوعياً عن مثيلاتها في السور الأخرى، ولكنها تعرض من زاوية خاصة. كما تختلف مساحتها في رقعة السورة وجوها، فتزيد أطرافاً

(*) انقضي هذا الفصل من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدها»، لعبد الله محمود شحاته، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٩ - ١٩٨٤.

والرسل ووحدة دعوتهم. ووقفهم أمة واحدة في مواجهة الفرقة المكدبة بدين الله على اختلاف الأمكنة والأزمنة.

والحقيقة الثانية: بيان نعمة الله على البشر وزيادة النعمة بالشكر ومقابلة أكثر الناس لها بالجحود والكفران.

تبدأ السورة ببيان وظيفة الرسول وبيان هدف القرآن. وهذه الوظيفة هي هداية الناس، وإبطال عادات الجاهلية وقيمها. وإرساء معالم التوحيد والعدالة والمساواة. قال تعالى:

﴿الرَّكَعَاتُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ١﴾.

وتختم السورة بهذا المعنى وبالْحَقِيقَةُ الكبرى التي تتضمنها الرسالة، حقيقة التوحيد في قوله تعالى:

﴿هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَلِيَذْكُرَ أَزْوَاجُ الْأَنْبِيَاءِ ٥١﴾.

وفي أثناء السورة نجد أن موسى (ع) قد أرسل بمثل ما أرسل به محمد (ص) وللهدف نفسه، وهو إخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، قال تعالى:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْتَ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ٥﴾.

وتذكر السورة أن وظيفة الرسل عامة، هي بيان الحق وتوضيح طريق الهداية إلى الله، قال تعالى:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوِّمِهِ. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ٤﴾ [الآية ٤].

وتبين السورة أن الرسول بشر يوحى إليه، وأن بشريته هي التي تحدد وظيفته، فهو مبلغ ومنذر وناصح ومبين ولكنه لا يملك أن يأتي بخارقة أو معجزة إلا بإذن الله، وحين يشاء الله، لا حين يشاء هو أو قومه؛ ولا يملك الرسول أن يهدي قومه أو يضلهم؛ فالهدى والضلال متعلقان بسنة الله التي اقتضتها مشيئته المطلقة. ولقد كانت بشرية الرسل موضع الاعتراض من الأقوام جميعهم في جاهليتهم. والسورة هنا تحكي قولهم مجتمعين:

﴿قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كُنَّا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ٦٠﴾.

وتحكي رد رسلهم كذلك مجتمعين:

﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ

مَثَلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُعِزُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ
عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ
بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾

ويتضمن السياق كذلك، أن إخراج
الناس من الظلمات إلى النور إنما يكون
﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾.

وكل رسول يبين لقومه

﴿فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن
يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿١٨﴾.

وبهذا أو ذاك تتحدد حقيقة الرسول،
فتتحدد وظيفته في نطاق هذه الحقيقة
ولا تشبه حقيقة الرسل البشرية
وصفاتهم، بشيء من حقيقة الذات
الإلهية وصفاتها. وكذلك يتجذر توحيد
الله بلا ظل من مماثلة أو مشابهة،
كذلك تتضمن السورة تحقق وعد الله
لرسل والمؤمنين بهم إيماناً حقاً،
ويتحقق ذلك الوعد في الدنيا بالنصر
والاستخلاف، وفي الآخرة بعذاب
المكذبين ونعيم المؤمنين.

ويصور السياق هذه الحقيقة الكبيرة
في نهاية المعركة بين الرسل مجتمعين
وقومهم مجتمعين.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ

لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي
مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ
الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾ وَلَتَعْلَمَنَّ الْأَرْضُ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ
ذَلِكَ لَمَن خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿٢٠﴾
وَلَتَسْفَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ
عَنِيدٍ ﴿٢١﴾

وحدة الرسالات السماوية

في سورة إبراهيم

الظاهرة البارزة في سورة إبراهيم أنها
تتحدث عن الرسل جميعاً كأنهم
أصحاب فكرة واحدة وهدف واحد،
وكان جواب قومهم كان جواباً موثقاً،
في العصور والأحوال جميعها.

وتعرض السورة هذه الفكرة بطريقة
فريدة في الأداء. لقد أبرزها سياق
بعض السور الماضية في صورة توحيد
الدعوة التي يجيء بها كل رسول،
فيقول كلمته لقومه ويمضي ثم يجيء
رسول ورسول. كلهم يقولون الكلمة
ذاتها، ويلقون الرد ذاته ويصيب
المكذبين ما يصيبهم في الدنيا، وينظر
بعضهم ويمهل إلى أجل في الأرض أو
إلى أجل في يوم الحساب. ولكن
السياق هناك، كان يعرض كل رسول
في مشهد، كالشريط المتحرك منذ

الرسالات الأولى، وأقرب مثل لهذا النسق سورة هود، فأما سورة إبراهيم - أبي الأنبياء - فتجمع الأنبياء كلهم في صف، وتجمع المكذبين كلهم في صف، وتجري المعركة بينهم في الأرض، ثم لا تنتهي هنا، بل تتابع خطواتها كذلك في يوم الحساب.

ونبصر مشهد أمة الرسل، وفرقة المكذبين في صعيد واحد على تباعد الزمان والمكان. فالزمان والمكان غرضان زائلان، أما الحقيقة الكبرى في هذا الكون - حقيقة الإيمان والكفر - فهي أضخم وأبرز من غرضي الزمان والمكان.

قال تعالى:

﴿إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بُرْهَانٌ مِنَ قَبْلِكُمْ قَوْمٌ يُؤْجِوْنَ وَعَكَوْا وَيَمُودُونَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا يَمَّا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿١٠﴾ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَأَطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِمَقْتَرِكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُوْخِرِكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنَّ أُنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كُنَّا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَثْبِتُوا إِلَيْنَا بِرُسُلِكُمْ﴾

﴿١٠﴾ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كُنَّا لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾﴾.

فهنا تتجمع الأجيال من لدن نوح (ع)، وتتجمع الرسل ويتلاشى الزمان والمكان وتبرز الحقيقة الكبرى: حقيقة الرسالة وهي واحدة واعتراضات المكذبين وهي واحدة، وحقيقة نصر الله للمؤمنين وهي واحدة، وحقيقة استخلاف الله للصالحين وهي واحدة، وحقيقة الخيبة والخذلان للمتجبرين وهي واحدة، وحقيقة العذاب الذي ينتظرهم هناك وهي واحدة.

***

ولا تنتهي المعركة بين الكفر والإيمان هنا، بل يتابع السياق خطواته بها إلى ساحة الآخرة فتبرز معالمها في مشاهد القيامة المتنوعة التي تتضمنها السورة وهي تشير إلى أنها معركة واحدة تبدأ في الدنيا وتنتهي في الآخرة ولا انفصال بينهما، ولكن تكمل إحداها الأخرى.

وتكمل الأمثال التي تبدأ في الدنيا وتنتهي في الآخرة إبراز معالم المعركة

المقطع الثاني من سورة إبراهيم

تنقسم سورة إبراهيم الى مقطعين
متناسكي الحلقات:

المقطع الأول: يتضمّن بيان حقيقة
الرسول، ويصور المعركة بين أمة الرسل
وفرقة المكذّبين في الدنيا والآخرة،
ويعقب عليها بمثل الكلمة الطيبة
والكلمة الخبيثة، وقد تحدثنا عن هذا
المقطع.

والمقطع الثاني: من سورة إبراهيم
يتحدث عن نعم الله على البشر،
والذين كفروا بهذه النعم ويطروا،
والذين آمنوا بها وشكروا، ونموذجهم
الأول هو إبراهيم (ع) ويصور مصير
الظالمين الكافرين بنعمة الله، في
سلسلة من أعنف مشاهد القيامة
وأجملها، وأحفلها بالحركة والحياة.

نعم الله

لقد عذد الله سبحانه نعمه على البشر
كافة، مؤمنهم وكافرهم، صالحهم
وطالحهم، برهم وفاجرهم، طائعهم
وعاصيهم؛ وإنها لرحمة من الله
وسماحة وفضل، أن يتيح للكافر

بين الفريقين، ونثانجها الأخيرة، مثل
الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة: شجرة
النبوة وشجرة الإيمان، وشجرة التوحيد
والخير، والكلمة الخبيثة كالشجرة
الخبيثة: شجرة الباطل والتكذيب والشر
والطغيان. فالتوحيد وكلمته: شهادة أن
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.
أصله ثابت موصل بالله وفرعه مرتفع
إلى السماء ويؤتي ثماره كل حين
بالصلاة والزكاة وسائر العبادات
والأعمال النافعة في الدنيا والآخرة. أما
شجرة الكفر فلا أصل لها تعتمد عليه،
فهي تمثل الباطل في الدنيا، والخيبة
في الآخرة.

قال تعالى:

﴿الَّذِينَ تَرَى كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً
طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ
وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۚ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ
حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْآثَالَ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ
خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ
الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۝ يَثْبُتُ اللَّهُ
الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ
الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۝﴾

والفاجر والعاصي نعمة في هذه الأرض
كالمؤمن والبار والطائع، لعلمهم
يشكرون: ويعرض هذه النعم في
أضحى مجالي الكون وأبرزها، ويضعها
داخل إطار من مشاهد الوجود
العظيمة:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ
الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَak
لِيَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ
الْأَنْهَارَ ﴿٢٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٢٣﴾
وَمَا تَكْنُمُ مِنْ كَلٍّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ
تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ
الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٢٤﴾﴾

وفي إرسال بعث الرسل نعمة تعدل
تلك أو تربو عليها:

﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [الآية ١].

والنور أجلى نعم الله في الوجود،
والنور هنا هو النور الأكبر، النور الذي
يشرق به كيان الإنسان، ويشرق به
الوجود في قلبه وحسه. وكذلك كانت
وظيفة موسى (ع) في قومه، ووظيفة
الرسل كما بيّنها السورة.

وفي قول الرسل مجتمعين:

﴿يَدْعُوكُمْ لِتَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾
[الآية ١٠].

والدعوة لأجل الغفران نعمة تعدل
نعمة النور، وهي منه قريب:

وفي هذا الجو يذكر وعد الله
لِلرسل.

﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُؤْيِّدَنَّ
الْفَاطِلِينَ ﴿١٢﴾ وَلَنُصَبِّحَنَّكَمُ الْأَرْضَ مِنْ
بَعْدِهِمْ﴾.

وهي نعمة، ويبرز السياق حقيقة
زيادة النعمة بالشكر:

﴿وَإِذْ قَالَتْ رَبِّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ
لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي
لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾﴾.

مع بيان أن الله غني عن الشكر وعن
الشاكرين:

﴿إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
قَاتِلَ اللَّهُ لَعْنَى حَيْدٍ ﴿٨﴾﴾.

ويقرر السياق، أن الإنسان في
عمومه لا يشكر النعمة حق الشكر.

﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا
إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٢٤﴾﴾.

ولكن الذين يتدبرون آيات الله،

وتتفتح لها بصائرهم، يصبرون على
البأساء ويشكرون على النعماء.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ
شَكُورٍ﴾ (٥).

ويتمثل الصبر والشكر في شخص
إبراهيم (ع) حين يقف خاشعاً، ويدعو
ربه عند البيت الحرام، دعاء مخلصاً،
كله حمد وشكر، وصبر وإيمان:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا
الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ
الْأَصْنَامَ (٥٥) رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّونَ كَثِيرًا مِّنَ
النَّاسِ فَمَنْ يَّعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي
فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (٥٦) رَبَّنَا إِنِّي أَتَّكْتُ
مِنَ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ خَيْرٌ ذِي ذَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ
الْمَعْرُومِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً
مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ
الْثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (٥٧) رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ
مَا نَخْفَى وَمَا تَعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن
شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (٥٨) الْحَمْدُ
لِلَّهِ الَّذِي هَبَّ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْتِعْمَالَ
وَلِاسْتِحْقَاقِي إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (٥٩) رَبِّ
اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا
وَقَبَّلْ دُعَاءِي (٦٠) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ

وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ (٦١).

ولأن النعمة والشكر عليها والكفر
بها، تطبع جو السورة؛ فإن التعبيرات
والتعليقات تجيء فيها متناسقة مع هذا
الجو، في قوله تعالى:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ
شَكُورٍ﴾ (٥).

وقوله سبحانه:

﴿أَذْكُرُوا اللَّهَ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾
[الآية ٦].

وفي رد الأنبياء على اعتراض
المكذّبين بأنهم بشر، يجيء قوله
سبحانه:

﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ
عِبَادِهِ﴾ [الآية ١١].

فيبرز منه الله، تنسيقاً للرد مع جو
السورة كله، جو النعمة والمنة والشكر
والكفران؛ وهكذا يتساقط التعبير
اللفظي مع الفكرة العامة للسورة، على
طريقة التناسق الفني في القرآن.

***

مرکز تحقیقات اسلامی

ترابط الآيات في سورة «إبراهيم» (*)

تاريخ نزولها ووجه تسميتها

نزلت سورة إبراهيم بعد سورة نوح، وهي من السور التي نزلت بمكة بعد الإسراء، فيكون نزولها مثلها بعد الإسراء وقبيل الهجرة، وعلى هذا تكون من السور المكية. وقيل إنها من السور المدنية، وقد قال الإمام فخر الدين الرازي: أعلم أن الكلام في أن هذه السورة مكية أو مدنية طريقته الأحاد، ومتى لم يكن في السورة ما يتصل بالأحكام الشرعية فنزولها بمكة والمدينة سواء. إنما يختلف الغرض في ذلك إذا حصل فيه ناسخ ومنسوخ، فيكون فيه فائدة عظيمة.

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم

لذكر قصة إبراهيم (ع) بمكة فيها، وتبلغ آياتها اثنتين وخمسين آية.

الغرض منها وترتيبها

يقصد من هذه السورة بيان الغرض من نزول القرآن، وهو هداية الناس بالترغيب في الثواب والترهيب من العقاب. وقد افتتحت هذه السورة ببيان هذا الغرض، ثم انتقل من هذا إلى بيان موافقة القرآن للكُتُب المُنزلة قبله في هذا الغرض، ثم انتقل من هذا إلى تحذير مشركي مكة من تكذيبه بما حصل للمكذّبين قبلهم؛ وبهذا ينقسم سياق هذه السورة إلى هذه الأقسام الثلاثة.

وقد جعلت بعد سورة الرعد لأنها

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب «النظم الفتي في القرآن»، للشيخ عبد المنعم الصمدي، مكتبة الآداب بالجميزة - المطبعة التمدنية بالحكمة الجديدة، القاهرة، غير مؤرخ.

تشبهها في غرضها، وفي افتتاحها بالحروف التي افتتحت بها.

نزول القرآن للترغيب في الإيمان والتحذير من الكفر الآيات [١ - ٣]

قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا أَتَيْنَهُمُ الْبُيُوتَ فِي ظُلُمٍ لَّيْلٍ مُّظْلَمَةٍ يَخْرُجُونَ إِلَيْهَا مِنْ ظُلُمٍ مُّظْلَمَةٍ وَيَصْلَوْنَ أُولَئِكَ حَرَّةٌ غَوَاةٌ يُرْجَوْنَ الْوَحْشَ وَالْجَبَبِينَ ۚ﴾ (١) فاقسم، بهذه الحروف، على أنه كتاب أنزله إليه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهذا هو طريق الترغيب. ثم حذر الذين يكفرون به من عذاب شديد. وهذا هو طريق الترهيب؛ ثم ذكر سبحانه أن الذين يكفرون به هم ﴿الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ (٢).

اتحاد الغرض من الكتب المنزلة الآيات [٤ - ١٨]

ثم قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ ۚ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (٣) فذكر أن إنزال

القرآن لأجل هداية الناس هو شأن الكتب المنزلة قبله، وفصل هذا الإجمال بما كان من إرسال موسى (ع) إلى بني إسرائيل لإخراجهم من الظلمات إلى النور، فذكرهم بأيام العذاب التي مرت على الأمم قبلهم، وبنعمة الله عليهم إذ أنجاهم من آل فرعون، وأخبرهم بأنهم إن شكروا الله زادهم من نعمته، وإن كفروا به عاقبهم بشديد عذابه، وبأنهم إن يكفروا هم ومن في الأرض جميعاً، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ فَتَنُ النَّاسَ حِينَ يُرِيدُ﴾ (٤).

ثم ذكر جل وعلا، أن هذا كان أيضاً شأن قوم نوح وعاد وثمود ومن بعدهم، وأن رسلهم جاءتهم بالبينات فكفروا بهم، وشكوا فيما يدعونهم إليه من الإيمان بالله وحده، وأن رسلهم ردوا عليهم بأنه لا يصح الشك في الله سبحانه، وهو فاطر السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الجدال الذي دار بينهم؛ ثم ذكر أنهم لجأوا، بعد هذا الجدال، إلى تهديد رسلهم بأن يخرجوهم من أرضهم أو يعودوا في ملتهم، وأنه أوحى إلى رسلهم، أنه سيهلكهم ويُسْكِنُهُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، ثم ذكر ما عاقبهم به في الدنيا

والآخرة، وضرب مثلاً لحُبُوط أعمالهم في الآخرة، فقال: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾.

ترهيب المشركين وترغيبهم الآيات [١٩ - ٥٢]

ثم قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَا خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ فذكر في ترهيبهم أنه خلق السماوات والأرض بالحق، فهو قادر على أن يهلكهم كما أهلك أولئك الأقوام ويأتي بخلق غيرهم يؤمنون به، ثم ذكر ما يكون من إعادتهم بعد هلاكهم وبروزهم له، وما يكون من سؤال الضعفاء للمستكبرين أن يُغْنُوا عنهم شيئاً من عذابه، وما يجيب المستكبرون من أنه لا مفر منه جَزَعُوا أو صَبَرُوا، وما يكون من تَبَرُّؤِ الشيطان منهم وإيقاعه اللوم عليهم لسماعهم لإغوائه وإعراضهم عن نصح الله لهم، ثم ذكر ما أعدّه للمؤمنين من جنات تجري من

تحتها الأنهار، على سُنَّتِه في ذكر وعده بَعْدَ وعيده.

ثم ضرب، في ترغيبهم وترهيبهم، مثلاً لحال المؤمنين وحالهم، قَسَبَهُ الإيمان به جل شأنه، بشجرة طيِّبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وثمرها دائم لا ينقطع. وشَبَّهَ الكفر به بشجرة خبيثة ليس لها أصل ولا عِرق ولا ثمر؛ ورُتِبَ على ذلك أن صاحب الحال الثابت، يُثَبِّتَهُ اللهُ في الدنيا وفي الآخرة، وصاحب الحال الذي لا ثبات له يُضِلُّهُ اللهُ فلا يَهْتَدِي.

ثم ذكر تبديلهم نعمته عليهم بسكنى جَرَمِهِ كَفَرُوا به، وَجَعَلَهُمْ له أُنْدَاداً لِيُضِلُّوا عن سبيله؛ وَأَمَرَهُمْ أَمْرَ تَهْدِيدٍ أَنْ يَتَمَتَّعُوا بنعيم الدنيا فَإِنْ مَصِيرُهُمْ إِلَى النَّارِ، وَأَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَخَالَفُوهُمْ فِي ذَلِكَ فَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيَتَّقُوا مِمَّا رَزَقَهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ يَوْمٌ لَا يَنْفَعُهُمْ فِيهِ إِلَّا مَا قَدِمَتْ أَيْدِيهِمْ؛ ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ نِعَمِهِ الْعَامَةِ عَلَيْهِمْ وَعَلَى غَيْرِهِمْ بَعْدَ تِلْكَ النِّعْمَةِ الْخَاصَّةِ، أَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَهُمْ، إِلَى غَيْرِ هَذَا مِنْ نِعَمِهِ الَّتِي لَا تُحْصَى وَلَا تُعَدُّ، وَلَا

يَصْخُ أَنْ يَقَابِلُوهَا بِاتِّخَاذِ أُنْدَادٍ لَهُ،
سُبْحَانَهُ .

ثم عاد السياق إلى ذكر تلك النعمة
الخاصة فشرحها وبيّن كيف بذلوا فيها؛
فذكر أن إبراهيم دعا ربه أن يجعل مكة
بلداً آمناً، وأن يُجَنِّبَهُ وبنيّه عبادة
الأصنام، وأنه شكّا لربه أنه أسكن ذريته
من ابنه إسماعيل بوادٍ غير ذي زرع عند
بيته المُحَرَّم ليعبدوه فيه، وأنه سأله أن
يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم
بالْحُجِّ وغيره، إلى غير هذا ممّا حكاه
عنه .

ثم عاد السياق إلى ترهيبهم، فذكر
أنه سبحانه، ليس بغافل عمّا يفعلون،
وأنه يُؤَخِّرُ عذابهم ليوم تُشْخِصُ فِيهِ
أَبْصَارُهُمْ مِنْ شِدَّتِهِ، وأنه إذا أتاهم
يسألونه أن يؤخّروهم إلى أجل قريب

ليجيئوا دعوته ويتبعوا رسله، وأنه
يجيبهم بتذكيرهم بأنهم كانوا يُقْسِمُونَ
من قبل: مَا لَهُمْ مِنْ زَوَالٍ إِلَى حَيَاةٍ
أُخْرَى؛ وبأنهم سكنوا في مساكن الذين
كذبوا قبلهم، وتبيّن لهم ما فعل بهم،
 فلم يعتبروا بما حصل لهم. ثم ذكر
أنهم قد مكروا مَكْرَ أولئك الذين سكنوا
في مساكنهم، وأنه ليس بغافل عن
مكرهم؛ ونهى النبي (ص) أن يظن أنه
مُخْلِفٌ وعده بعذابهم؛ ثم ذكر أنه
سيأتي يوم تُبَدَّلُ فِيهِ الْأَرْضُ غَيْرَ
الْأَرْضِ، ويبرزون إليه مُقَرَّنِينَ فِي
الْأَصْفَادِ، سرايلهم من قِطْرَانٍ وَتَغْشَى
وُجُوهَهُمُ النَّارُ؛ وأنه سبحانه يعيدهم
في ذلك اليوم لِيَجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ مَا
كَسَبَتْ، إنه سريع الحساب ﴿هَذَا بَلَاغٌ
لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُهُ
وَعَدُّ وَلِيَذَّكَّرَ أُولَئِكَ الْأَلْبَابِ﴾ (٥٢) .

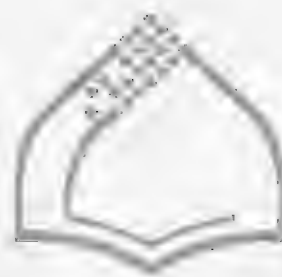
أسرار ترتيب سورة «إبراهيم» (*)

رُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَآمَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ
أَخَذْنَاهُمْ ﴿١٢٢﴾ [الرعد/٣٢]. وذلك مجمل في
أربعة مواضع: الرسل، والمستهزئين،
وصفة الاستهزاء، والأخذ. وقد فصلت
الأربعة في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْتِيَكُمُ
نَبِيُّ الْأَذَىٰ مِنَ قُلُوبِكُمْ قَوْمٌ تُوجِبُونَ
وَعَارِئًا وَنَمُودًا﴾ [الآية ٩] إلى قوله: ﴿وَمِن دُونِهِمْ
جَهَنَّمَ وَنَسَقَ مِنْ مَّاءٍ صَٰلِبًا﴾ ﴿١١﴾.

أقول: وجه وضعها بعد سورة
الرعد، أن قوله تعالى في مطلعها:
﴿كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [الآية ١]
مناسب لقوله: في مقطع تلك: ﴿وَمَنْ
عِنْدَهُ عِلْمٌ الْكِتَابِ﴾ ﴿١٢٢﴾ [الرعد]. على أن
المراد بـ (مَنْ) هو: الله تعالى جل
جلاله.

وأيضاً ففي الرعد: ﴿وَلَقَدْ أَنْشَأْنَا

(*) انقي هذا المبحث من كتاب: «أسرار ترتيب القرآن» للسيوطي، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، دار الاعتصام،
القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٩٨ هـ/ ١٩٧٨ م.

مرکز تحقیقات و پژوهش اسلامی

مكنونات سورة «إبراهيم» (*)

قال علي بن أبي طالب: هم كفار قريش. أخرجه الثنائي^(١). وأخرج ابن أبي حاتم عن عمرو بن دينار قال: هم قريش؛ ومحمد النعمة.

٤ - ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي﴾
[الآية ٣٧].

هو إسماعيل.

١ - ﴿كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ﴾ [الآية ٢٤].

هي النخلة^(١).

٢ - ﴿كَشَجَرَةٍ خَائِبَةٍ﴾ [الآية ٢٦].

هي الحنظل^(٢).

وقيل: الثوم. حكاه ابن عسكر.

٣ - ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا

يَعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا﴾ [الآية ٢٨].

(*) انشقي هذا المبحث من كتاب «مفجحات القرآن في تنبهات القرآن» للسيوطي، تحقيق إيهاد خالد الطباع، مؤسسة الرسالة، بيروت، غير مؤرخ.

(١) روى البخاري [١٢] في العلم (٤٦٩٨) في التفسير، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «كنا عند رسول الله (ص) فقال: أخبروني بشجرة تشبه، أو كالرجل المسلم لا يتحاشى رفقها ولا تزني أكلها كل حين؟ قال ابن عمر: فوقع لي نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم. فلما لم يقولوا شيئاً، قال رسول الله (ص): هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه، والله لقد كان رُفِعَ في نفسي أنها النخلة. فقال: ما منعك أن تتكلم؟ قال لم أركم تتكلمون، فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئاً. قال عمر: لأن تكون قلنتها أحب إلي من كذا وكذا».

(٢) أخرج الحاكم من حديث أنس: «الشجرة الطيبة النخلة، والشجرة الخبيثة الحنظل». انظر «فتح الباري» ٣٧٨/٨ و«المستدرک» للحاكم ٣٥٢/٢.

(٣) والحاكم: وقال: صحيح عال ٣٥٢/٢ وانظر «الدر المشور» ٨٥/٤، و«مجمع الزوائد» ٤٤/٧. وفي البخاري (٤٧١٠) عن ابن عباس: أنهم كفار أهل مكة.

٥ - ﴿يُؤَادٍ﴾ [الآية ٣٧].

هو مَكَّة^(١).

٦ - ﴿وَلَوْلَاذِي﴾ [الآية ٤١].

تقدم اسم أبيه في سورة الأنعام^(٢).

وأخرج ابن أبي حاتم، من طريق

عكرمة، عن ابن عباس قال: أبو
إبراهيم: آزر؛ وأمه اسمها: مشاني؛
وامرأته اسمها: سارة، وأم إسماعيل
اسمها: هاجر؛ وقيل: اسم أمه نوقا،
وقيل: ليوثا.

(١) انظر الفهر المثلث: ٨٧/٤.

(٢) عند قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَاذِي﴾ [الأنعام/٧٤].

لغة التنزيل في سورة «إبراهيم» (*)

١ - قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ [الآية ٦].

قالوا: ساءَ الأمرُ سوماً: كلفه إياه، وقال الزجّاج: أولاه إياه، وأكثر ما يستعمل في العذاب والشر والظلم، وجاء في كتاب العين: السَّومُ أن تُجْثِمَ إنساناً مشقة، أو سوءاً، أو ظلماً.

أقول: وأصل السَّومُ مَنْ قولهم: ساءت الناقة سوماً، والسَّومُ غرض السلعة على البيع، والسَّومُ في المبايعه.

غير أن ما في لغة التنزيل هو ضَرْبٌ من المجاز اللطيف؛ وهو من لطفه،

كانه يتعد عن الأصل.

٢ - وقال تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّتْ رُكْبَتُكُمْ لِإِنْ مَّكَّرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [الآية ٧].

قوله تعالى: ﴿تَأَذَّتْ رُكْبَتُكُمْ﴾، أي: أذُنُ رُكْبَتِكُمْ، ونظير تأذُن: تَوَعَّدَ وَأَوْعَدَ وَتَفَضَّلَ وَأَفْضَلَ.

أقول: الغالب في بناء «تَفَعَّلَ» مجيئه لازماً، نحو تَكَسَّرَ، وَتَحَطَّمَتْ، وَتَسْتَرَّ، وغيره كثير، وهو في هذا قد يأتي مطاوعاً للمتعدي، نحو: هَدَمَهُ فَتَهَدَّمْ.

غير أنه قد يأتي متعدياً، وليس مجيئه متعدياً من الندور، نحو تَعَلَّمَ وَتَعَجَّلَ، وغير ذلك.

٣ - وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ﴾.

أقول: والأصل «وعيدي» واجترأ

(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «من بديع لغة التنزيل»، لإبراهيم السامرائي، مؤسسة الرسالة، بيروت، غير مؤرخ.

بالكسرة عن ياء المتكلم لأن «وعيدي»
نهاية الآية التي يوقف عليها، فإذا وقف
كان الوقف بالسكون، وطى الكسرة
لأجل الوقف أسهل من طي الممد
الطويل الذي يكون بإثبات الياء.

وقد مر بنا شيء من هذا في آيات
أخرى.

٤ - وقال تعالى: ﴿وَبَرِّزُوا لِلَّهِ حَبِيبًا
فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ [الآية
[٢١].

أقول: جاء رسم «الضعفاء» في
المصحف الشريف ﴿الضُّعَفَاءُ﴾ بواو
قبل الهمزة، وهذا الرسم يشير إلى من
يُفَخِّم الألف قبل الهمزة فيميلها إلى
الواو.

ونظيره: ﴿عَلِمْتُ أَنِّي إِمْرَةٌ بِكَ﴾ [الشعراء].

وفي هذا فائدة، في أن رسم
المصحف يهدي إلى فوائد تاريخية
تتصل بأصوات القرآن، وكيف أعرب
عنها لدى طائفة من أهل التلاوة.

٥ - وقال تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا
أَجْرَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ
مَّحِصٍ﴾ [٦].

أقول: المحيص هو المنجى
والمهروب، والفعل حاص يحيص.
وهو اسم مكان أو مصدر كالمغيب
والمشيب.

ومن المفيد أن نشير إلى أن الفعل
من هذا الاسم لم يبق شيء منه في
العربية المعاصرة، بل احتفظت به
العامية في العراق ولا سيما في
الحواضر، يقال: هو لا يحيص أو ما
يحيص، أي: ما يتحرك وليس له أن
يُقلت.

٦ - وقال تعالى: ﴿قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ
آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا زَكَاةً
سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ
فِيهِ وَلَا جُلُودٍ﴾ [٦].

قال الزمخشري^(١):

أي: أن الناس يُخرجون في ذلك
اليوم أموالهم في عقود المعاوضات،
فيعطون بدلاً ليأخذوا مثله، وفي
المكازمات ومهاداة الأصدقاء ليستجروا
بهديابهم أمثالها أو خيراً منها؛ وأما
الإنفاق لوجه الله خالصاً كقوله تعالى:

﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدُكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ تَحْزَنُ﴾ [٦] إلا
إِنْفَاءً وَجْهَ رَبِّهِ الْأَعْلَى [٦] [الليل]، فلا

(١) الكشاف، ٢/٥٥٦.

يفعله إلا المؤمنون الخُلص، فبعثوا عليه، ليأخذوا بذلك، في يوم لا بيع فيه ولا خِلال؛ أي: لا انتفاع فيه بمبايعة ولا بمخالعة، ولا بما ينفقون به أموالهم من المعاوضات والمكازمات.

٧ - وقال تعالى: ﴿رَبَّنَا يُفِثُوا النَّفْلَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴾ [الآية ٣٧].

وقوله تعالى: ﴿تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴾ أي: تُسرِع إليهم، وتطير نحوهم شوقاً ونزاعاً، كقول أبي كبير الهذلي:

وَإِذَا رَمَيْتَ بِهِ الْفُجَّاجَ رَأَيْتَهُ
يَهْوِي مَخَارِمَهَا هَوِي الْأَخْذَلِ
وَقُرَى: تَهْوِي إِلَيْهِمْ، عَلَى الْيَنَاءِ
لِلْمَفْعُولِ.

أقول: واستعمال «تهوي» في الآية استعمال في المجاز، ذلك أن الأفئدة تميل وتجنح إليهم شوقاً، وليس «الهوي» على حقيقته، وهو السقوط. والذي بقي من استعمال هذا الفعل، هو المعنى الحقيقي.

٨ - وقال تعالى: ﴿مُهَيَّيَاتٍ مُّقْنِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾ [١٤].

والإهطاع أن تُقبل ببصرك على المرتي، تُديم النظر إليه لا تطرف.

و«مُقْنِي رُءُوسِهِمْ» أي: رافعيها. و«أَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ»، أي: خلاء لم تشغله الأجرام، فوصف به فقبل: قلبُ فلان هواء، إذا كان جباناً لا قوة في قلبه ولا جرأة، قال حسان يهجو أبا سفيان:

أَلَا أَبْلِغُ أَبَا سُفْيَانَ عَنِّي
فَأَنْتَ مُجْرُوفٌ نَخْبُ هَوَاءَ
فَكُونُ الْأَفْئِدَةِ هَوَاءَ أَي: صفراً من الخيال.

٩ - وقال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ مَكْرَهُمْ لِنَزُولِ مِنَّا الْجِبَالِ﴾ [١٥].

«إِنْ» هنا في الآية نافية، واللام مؤكدة لها.

والمعنى: ومحال أن نزول الجبال بمكرهم.

وهذه الآية شاهد آخر في مجيء «إِنْ» النافية التي أشرنا إليها، وبسطنا فيها القول.

مرکز تحقیقات کتابخانه و اسناد ملی

المعاني اللغوية في سورة «إبراهيم» (*)

﴿مَلِكٌ﴾ [الكهف/٧٩] في هذا المعنى.
أي: كَانَ وراءَ ما هُمْ فيه^(١).

وقال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾
[الآية ١٨] أي: «وَمِمَّا نَقُصُّ عَلَيْكُمْ مَثَلُ
الَّذِينَ كَفَرُوا» ثم فسر سبحانه كما في
قوله: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ
الْمُتَّقُونَ﴾ [الزمد/٣٥ ومحمد/١٥] وهذا
كثير.

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ دَعَوْتَكُمْ﴾ [الآية
٢٢] وهذا استثناء خارج، كما تقول:
«ما ضَرَبْتُهُ إِلَّا أَنَّهُ أَحْمَقُ» وهو الذي في
معنى «لكن».

وقال تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُتَرَفٍّ﴾
[الآية ٢٢] فُتِحَتْ ياء الإضافة لأن قبلها
ياء الجميع الساكنة التي كانت في

قريء قوله تعالى: ﴿يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾ [الآية ٣] بوصل
الفعل بـ «على» كما قالوا «ضَرَبُوهُ فِي
السَّيْفِ» يريدون «بالسيف». وذلك أن
هذه الحروف بوصل بها كلها، وتحذف
نحو قول العرب: «نَزَلْتُ زَيْدًا» تريد
«نَزَلْتُ عَلَيْهِ».

وقال تعالى: ﴿مِنْ وَّرَائِهِ﴾ [الآية ١٦]
أي: من أمامه. وإنما قال: ﴿وَّرَاءَ﴾
أي: أنه وراء ما هو فيه، كما تقول
للرجل: «هذا مَن ورائِكَ» أي: «سيأتي
عَلَيْكَ» و«هُوَ مِنْ وَّرَاءِ ما أَنْتَ فِيهِ» لأنَّ
ما أَنْتَ فِيهِ قد كان مثل ذلك، فهو
وراءه. وقال سبحانه: ﴿وَكَانَ وَّرَاءَهُمُ

(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «معاني القرآن» للأخفش، تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد، مكتبة النهضة
العربية وعالم الكتب، بيروت، غير ملزخ.

(١) ورد في مجاز القرآن ١/٣٢٧.

«مُضْرَجِيٌّ»، فلم يكن من حَرَكَتِهَا بُدٌّ لَأَنَّ الْكُسْرَ مِنَ الْبَاءِ.

وقرأ ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً﴾ [الآية ٢٤] منصوبة على ﴿ضَرَبَ﴾ كأن الكلام «وَضَرَبَ اللَّهُ كَلِمَةً طَيِّبَةً مَثَلًا».

وقال تعالى: ﴿لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا يُخَالِلُ﴾ وفي موضع آخر ﴿وَلَا خُلَّةٌ﴾ [البقرة/٢٥٤] وإنما «الْخِلَالُ» لجماعة «الْخُلَّة» كما تقول: «جَلَّة» و«جِلَال»، و«قُلَّة» و«قِلَال». وقال الشاعر [من المنتقارب، وهو الشاهد الخامس والعشرون]:

وكيف تُواصِلُ مَنْ أَصْبَحَتْ
خَلَالَتُهُ كَأَبِي مُزْحَبٍ
ولو شئت جعلت «الْخِلَالُ» مصدرًا لأنها من «خَالَتُ» مثل «قَاتَلْتُ» ومصدر هذا لا يكون إلا «الْفِعَالُ» أو «المُفَاعَلَةُ».

وقال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ﴾ [الآية ٣٤] أي: آتاكم من كلِّ

شَيْءٍ سَأَلْتُمُوهُ شَيْئًا» بإضمار الشياء، كما في قوله تعالى ﴿وَأُوتِيتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [النمل/٢٣] أي: «أُوتِيتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فِي زَمَانِهَا شَيْئًا»^(١) قال بعضهم: «إِنَّمَا ذَا عَلَى التَّكْثِيرِ» نحو قولك: «هُوَ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ» و«أَتَاهُ كُلُّ النَّاسِ» وهو يعني بعضهم: وكذلك ﴿فَتَحَنَّنَ عَلَيْهِمْ أَبَوَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام/٤٤]. وقال بعضهم: «لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَقَدْ سَأَلَهُ بَعْضُ النَّاسِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا آتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ﴾ أَي: «مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ قَدْ آتَى بَعْضُكُمْ مِنْهُ شَيْئًا، وَآتَى آخَرُ شَيْئًا مِمَّا قَدْ سَأَلَ».

وكذلك قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ﴾ [الآية ٣٧] أي: «أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي أَنْسَاءً»^(٢) ودخلت الباء على «بُودٍ» كما تقول: «هُوَ بِالْبَصْرَةِ» و«هُوَ فِي الْبَصْرَةِ».

وتَوَّنَ بعضهم ﴿مِنْ كُلِّ﴾ [الآية ٣٤]^(٣) فقرأ (مِنْ كُلِّ) ثم قال «لَمْ

(١) نقله في زاد المسير ٣٦٤/٤، وإعراب القرآن ٥٤٤/٢، والجامع ٣٦٧/٩.

(٢) نقله في إعراب القرآن المنسوب للزجاجي ٤٧٥/٢.

(٣) في الطبري ٢٢٦/١٣ إلى الضحّاك بن مزاحم وقتادة، وفي الشواذ ٦٨ إلى ابن عباس والحسن وجعفر بن محمد وسلام بن العنقر، وفي المحتسب ٣٦٣/١ إلى ابن عباس والضحّاك والإمام محمد بن علي والإمام جعفر بن محمد وعمرو بن فائد ويعقوب، وفي الجامع ٣٦٧/٩ إلى ابن عباس والضحّاك والحسن وقتادة، وفي البحر ٥/٤٢٨ إلى ابن عباس والضحّاك والحسن والإمام محمد بن علي والإمام جعفر بن محمد وعمرو بن فائد وقتادة وسلام ويعقوب ونافع في رواية.

تَسْأَلُوهُ إِيَّاهُ» كما تقول: «قَدْ سَأَلْتُكَ مِنْ كُلِّ» و«قَدْ جَاءَنِي مِنْ كُلِّ» لَأَنَّ «كُلَّ» قد تفرد وحدها.

وقال تعالى: ﴿تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ وَإِذِنْ رَبِّهَا﴾ [الآية ٢٥] ومثل ذلك ﴿أَكْلَهَا دَابِئًا﴾ [الرعد/٣٥] و«الْأَكْلُ» هو: الطَعَامُ و«الْأَكْلُ» هو: «الْفِعْلُ».

وقال تعالى: ﴿تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴾ [الآية ٣٧] منصوب، زعموا أنه في التفسير «تَهْوَاهُمْ».

وقوله تعالى: ﴿مُهْطِعِينَ﴾ [الآية ٤٣] على الحال وكذلك ﴿مُقْبِعِينَ﴾ [الآية ٤٣] كَأَنَّ السِّيَاقَ: «تَشَخَّصُ أَبْصَارُهُمْ مُهْطِعِينَ»؛ وَجُعِلَ «الطَّرْفُ»^(١)

للجماعة، كما في قوله سبحانه: ﴿سَبِّحْهُمْ جَمْعًا وَيُولُونَ الذِّبْرَ﴾ [القمر].

وقرئ قوله تعالى: ﴿مُخْلَفٌ وَغَيْرُهُ رُسُلُهُ﴾ [الآية ٤٧] بالإضافة إلى الأول ونصب الآخر على الفعل، ولا يَحْسُنُ أَنْ نَضِيفَ إِلَى الْآخِرِ لِأَنَّهُ يَفْرُقُ بَيْنَ الْمَضَافِ وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ، وَهَذَا لَا يَحْسُنُ. وَلَا بَدَ مِنْ إِضَافَتِهِ لِأَنَّهُ قَدْ أُلْقِيَ الْأَلْفُ، وَلَوْ كَانَتْ «مُخْلَفًا» نَصَبَهُمَا جَمِيعًا، وَذَلِكَ جَائِزٌ فِي الْكَلَامِ. وَمِثْلُهُ «هَذَا مُعْطَى زَيْدٍ دِرْهَمًا» و«مُعْطَى زَيْدًا دِرْهَمًا».

وواحد ﴿الْأَصْفَادُ﴾ صَفَدٌ.

(١) من قوله تعالى في الآية نفسها ﴿لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ﴾.

مرکز تحقیقات اسلامی

لكل سؤال جواب في سورة «إبراهيم» (*)

العرب حجة، أن لو نزل القرآن بلسان غير العرب يكن للعرب المحجة.

قلنا: نزوله على النبي (ص) بلسان واحد كافٍ، لأن الترجمة لأهل بقية الألسن تغني عن نزوله لجميع الألسن، وبكفي التطويل كما جرى في القرآن العزيز. الثاني: أن نزوله بلسان واحد أبعد عن التحريف والتهديل، وأسلم من التنازع والخلاف. الثالث: أنه لو نزل بألسنة كل الناس وكان معجزاً في كل واحد منها، وكلم الرسول العربي كل أمة بلسانها كما كلم أمته التي هو منها لكان ذلك أمراً قريباً من القسر والإلجاء؛ وبعثة الرسل لم تبين على القسر والإلجاء، بل على التمكين من الاختيار، فلما كان نزوله بلسان واحد

إن قيل: قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ [الآية ٤] هذا في حق غير النبي (ص) من الرسل مناسب، لأن غيره لم يبعث إلى الناس كافة بل إلى قومه فقط، فأرسل بلسانهم ليفقهوا عنه الرسالة ولا تبقى لهم المحجة بأننا لم نفهم رسالتك. فأما النبي (ص) فإنه بعث إلى الناس كافة، قال تعالى: ﴿قُلْ يَتَّبِعُوا النَّاسَ إِنْ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف/١٥٨]، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾ [سبا/٢٨].

فإرساله بلسان قومه إن كان لقطع حجة العرب، فالحجة باقية لغيرهم من أهل الألسن الباقية، وإن لم يكن لغير

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها»، لمحمد بن أبي بكر الرازي، مكتبة البابي الحلبي، القاهرة، غير مؤرخ.

كافياً، كان أولى الألسنة لسان قوم الرسول، لأنهم أقرب إليه وأفهم عنه.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى في سورة البقرة ﴿يُذْنِبُونَ﴾ [الآية ٤٩] وفي سورة الأعراف ﴿يُفْسِدُونَ﴾ [الآية ١٤١] بغير واو فيهما، وقال هنا ﴿وَيُذْنِبُونَ﴾ [الآية ٦] بالواو، والقصة واحدة؟

قلنا: حيث حذف الواو جعل التذبيح والتفتيل تفسيراً للعذاب وبياناً له، وحيث أثبتتها جعل التذبيح كأنه جنس آخر غير العذاب، لأنه أوفى على بقية أنواعه، وزاد عليها زيادة ظاهرة، فعلى هذا يكون إثبات الواو أبلغ.

فإن قيل: ما معنى التبعيض في قوله تعالى: ﴿لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ [الآية ١٠]؟

قلنا: ما جاء هذا إلا في خطاب الكافرين، كقوله تعالى في سورة نوح عليه السلام: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ [الآية ٤] وقوله تعالى في سورة الأحقاف: ﴿بِقَوْلِنَا أَجِبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَمَأْمُورًا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ [الآية ٣١] وقال تعالى في خطاب المؤمنين في سورة الصف: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ

ءَامَنُوا هَلْ أَذُنُكُمْ عَلَى مِحْرَقٍ﴾ [الآية ١٠] إلى قوله تعالى من الآية نفسها: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [الصف/١٢] وقال تعالى في آخر سورة الأحزاب: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفُسًا اللَّهُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [٧] يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وكذا باقي الآيات في خطاب الفريقين إذا تتبعتهما، وما ذلك إلا للتفرقة بين الخطابين لئلا يسوى بين الفريقين في الوعد مع اختلاف رتبتهما، لا لأنه يغفر للكفار مع بقائهم على الكفر بعض ذنوبهم؛ والذي يؤيد ما ذكرناه من العلة، أنه في سورة نوح عليه السلام، وفي سورة الأحقاف، وَعَدَهُمْ مغفرة بعض الذنوب بشرط الإيمان مطلقاً، وقيل معنى التبعيض أنه يغفر لهم ما بينهم وبينه، لا ما بينهم وبين العباد من المظالم ونحوها. وقيل «مِنْ» زائدة.

فإن قيل: لِمَ كرر تعالى الأمر بالتوكل، ولِمَ قال أولاً ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [٧] وقال ثانياً: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [١٣]؟

قلنا: الأمر الأول لاستحداث التوكل، والثاني لتثبيت المتوكلين على ما استحدثوا من توكلهم؛ فلهذا كرره،

وقال أولاً «المؤمنون» وثانياً «المثوكلون».

فإن قيل: لِمَ قالوا لرسولهم كما ورد في التنزيل: ﴿أَوْ لَنَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا﴾ [الآية ١٣] والرسول لم يكونوا على ملّة الكفار قط؛ والعود هو الرجوع إلى ما كان فيه الإنسان؟

قلنا: العود في كلام العرب يستعمل كثيراً بمعنى الصيرورة، يقولون: عاد فلان يكلمني، وعاد لفلان مال وأشياء ذلك، ومنه قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ [يسر]. الثاني: أنهم خاطبوا الرسل بذلك بناء على زعمهم الفاسد واعتقادهم أن الرسل كانوا أولاً على ملل قومهم ثم استقبلوا عنها. الثالث: أنهم خاطبوا كل رسول ومن آمن به فغلبوا في الخطاب الجماعة على الواحد، ونظير هذا السؤال ما سبق في سورة الأعراف من قوله تعالى: ﴿أَوْ لَنَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا﴾ [الآية ٨٨] وفي سورة يوسف (ع) من قوله تعالى: ﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الآية ٣٧].

فإن قيل: كيف طابق الجواب السؤال في قوله تعالى: ﴿وَيَسِّرُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا

كُنَّا نَكُفُّ تَعَا فَهَلْ اشْتَرَيْنَا مِنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَّيْنَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ﴾ [الآية ٢١].

قلنا: لما كان قول الضعفاء توبيخاً وتقريعاً وعتاباً للذين استكبروا على استتباعهم إياهم واستغوائهم، أحوالوا الذنب على الله تعالى في ضلالهم وإضلالهم، بقولهم كما ورد في التنزيل: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءُنَا﴾ [الأنعام/١٤٨]، ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَلِمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [النحل/٣٥] يقولون ذلك في الآخرة، كما كانوا يقولونه في الدنيا، كما حكى الله تعالى عن المنافقين: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْطِفُونَ لَهُمْ كُلًّا مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ [المجادلة/١٨]. وقيل معنى جوابهم: لو هدانا الله في الآخرة طريق النجاة من العذاب، لهديناكم: أي لأغينا عنكم وسلكنا بكم طريق النجاة، كما سلكنا بكم طريق الهلكة في الدنيا.

فإن قيل: كيف اتصل وارتبط القول ﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُنَا أَمْ صَبْرُنَا﴾ [الآية ٢١] بما قبله؟

قلنا: اتصاله به من حيث إن عتاب الضعفاء للذين استكبروا كان جزعاً مما هم فيه وقلقاً من ألم العذاب، فقال

لهم رؤساؤهم كما ورد في التنزيل ﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُكُمْ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحْجِبٍ﴾ يريدون أنفسهم وإياهم، لاجتماعهم في عقاب الضلالة التي كانوا مجتمعين عليها في الدنيا، كأنهم قالوا للمضعفاء: ما هذا الجزع والتوبيخ، ولا فائدة فيه كما لا فائدة في الصبر، فإن الأمر أعظم من ذلك وأعم.

فإن قيل: لم قال تعالى: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ﴾ [الآية ٢٢] عبر عنه بلفظ الماضي، وذلك القول من الشيطان لم يقع بعد، وإنما هو مترقب متظر، يقوله يوم القيامة؟

قلنا: يجوز وضع المضارع موضع الماضي، ووضع الماضي موضع المضارع إذا أمن اللبس، قال الله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَنَ﴾ [البقرة/١١٢] أي ما تلت، وقال تعالى: ﴿فَلَمَّ تَقُولُوا أَنبِيََاءَ اللَّهِ﴾ [البقرة/٩١]. قال الحطية الشاعر:

شَهِدَ الْحَطِيئَةُ يَوْمَ يَلْقَى رَبَّهُ
أَنَّ الْوَلِيدَ أَحَقُّ بِالْعَذْرِ
فقرله تعالى: ﴿عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَنَ﴾ نفى لللبس، وكذا قول الحطية «يوم يلقى ربه»، وقوله تعالى: ﴿لَمَّا قُضِيَ

الْأَمْرُ﴾ لأن قضاء الأمر إنما يكون يوم القيامة.

فإن قيل: لِمَ قال الله تعالى: ﴿وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ﴾ [الآية ٢٧] وقد رأينا كثيراً من الظالمين هداهم الله بالإسلام وبالتوبة وصاروا من الأنقياء؟

قلنا: معناه أنه لا يهديهم ماداموا مصرين على الكفر والظلم، معرضين عن النظر والاستدلال. الثاني: أن المراد منه، الظالم الذي سبق له القضاء في الأزل، أنه يموت على الظلم؛ فالله تعالى يشته على الضلالة لخدلانه، كما يشبه الذين آمنوا بالقول الثابت وهو كلمة التوحيد. الثالث أن معناه: أن يضل المشركين عن طريق الجنة يوم القيامة.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الآية ٣٠] والضللال والإضلال لم يكن غرضهم في اتخاذ الأنداد وهي الأصنام، وإنما عبدوها لتقربهم إلى الله تعالى، كما حكى الله تعالى عنهم ذلك، بقوله: ﴿مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر/٣]؟

قلنا: قد شرحنا ذلك في سورة «يونس» عليه السلام، إذ قلنا هذه لام

العاقبة والصيرورة، وليست لام الغرض، والمقصود كما في قوله تعالى: ﴿فَالْقَلْعَةُ أَلْ قَرْعُونَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [المصمر/٨]؛ وقول الشاعر:

* لِدُوا لِلْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْحَرَابِ *

وقول الآخر:

فَلِلْمَوْتِ تَخْذُرُ الْوَالِدَاتُ بِخَالِهَا

كما لخرابِ الدُّفْرِ تُبْنِي الْمَسَاكِينُ

والمعنى فيه أنهم لما أفضى بهم اتخاذ الأنداد إلى الضلال، أو الإضلال، صاروا كأنهم اتخذوها لذلك؛ وكذا الالتقاط والولادة والبناء، ونظائره كثيرة في القرآن العزيز، وفي كلام العرب.

فإن قيل: كيف طابق الأمر بإقامة الصلاة وإنفاق المال، وُصفَ اليوم بأنه لا بيع فيه ولا خلل؟

قلنا: معناه قل لهم يقدموا، من الصلوات والصدقة، متخبراً يجدون ربحه يوم لا تنفعهم متاجر الدنيا من المعاوضات والصدقات التي يجلبونها بالهدايا والتحف، لتحصيل المنافع الدنيوية، فجاءت المطابقة.

فإن قيل: لم قال تعالى: ﴿لَا يَبِيعُ

فِيهِ وَلَا خِلَالٌ﴾ [٢١] أي لا صداقة، وفي يوم القيامة خلال، لقوله تعالى: ﴿الْأَخْلَافُ يَوْمَئِذٍ بِعِصْمَةٍ لِبَعْضٍ عَدُوٍّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف/١٧] ولقوله (ص) «المرء مع من أحب»؟

قلنا: لا خلل فيه لمن لم يقيم الصلاة ولم يؤد الزكاة؛ فأما المقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة فهم الأنقياء، وبينهم الخلل يوم القيامة لما تلونا من الآية.

فإن قيل: لم قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ [٢٢]؟ والمسخر للإنسان هو الذي يكون في طاعته بصرفه كيف شاء في أمره ونهيه كالداية والعبد والفلك، كما قال تعالى: ﴿وَنَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا﴾ [الزخرف/١٣] وقال تعالى: ﴿لِيَسْخِذَ بِعَصَاهُ سَخْرِيًا﴾ [الزخرف/٣٢] وقال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ﴾ [الأنبياء/٣٢] ويقال فلان مسخر لفلان إذا كان مطيعاً له، وممثلاً لأوامره ونواهيه؟

قلنا: لما كان طلوعهما وغروبهما وتعاقب الليل والنهار لمنافعنا متصلاً مستمراً، اتصالاً لا تنقطع علينا فيه المنفعة ولا تنخرم، سواء أشاءت هذه المخلوقات أم أبت، فقد أشبهت

المسخر المقهور في الدنيا كالعبد والفلك ونحوهما.

والثاني: أن معناه أنها مسخرة لله لأجلنا ومنافعنا: فإضافة التسخير إلى الله تعالى: بمعنى أنه فاعل التسخير، وإضافة التسخير إلينا بمعنى عود نفع التسخير إلينا؛ فصّحت الإضافتان.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُم مِّنْ شَيْءٍ مَّا سَأَلْتُمُوهُ﴾ [الآية ٣٤] والله تعالى لم يعطنا كل ما سألناه، ولا بعضاً من كل فرد، مما سألناه؟

قلنا: معناه: وآتاكم بعضاً من جميع ما سألتموه لا من كل فرد.

فإن قيل: لا يصح هذا المحمل لوجهين: أحدهما: أنه لا يَحْسُنُ الامتنان به. الثاني: أنه لا يناسبه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ [الآية ٣٤]؟

قلنا: إذا كان البعض الذي أعطانا هو الأكثر من جميع ما سألناه، وهو الأصلح والأُنفع لنا في معاشنا ومعادنا، بالنسبة إلى البعض الذي منعه عنا لمصلحتنا أيضاً، لا يَحْسُنُ الامتنان به ويكون مناسباً لما بعده.

وجواب آخر: عن أصل السؤال: أنه

يجوز أن يكون قد أعطى جميع السائلين بعضاً من كل فرد مما سألهم جميعهم، وبهذا المقدار يصح الإخبار في الآية، وإن لم يَغْطِ كُلَّ واحد من السائلين بعضاً من كل فرد مما سألهم؛ وإيضاح ذلك أن يكون هذا قد أعطي شيئاً مما سألهم ذلك، وأعطى ذلك شيئاً مما سألهم هذا على ما اقتضته الحكمة والمصلحة في حقهما؛ كما أعطي النبي (ص) الرؤية ليلة المعراج، وهي مسؤول موسى عليه السلام، وما أشبه ذلك.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ [الآية ٣٤] والإحصاء والعَدُّ بمعنى واحد، كذا نقله الجوهري؛ فيكون المعنى وإن تعدوا نعمة الله لا تعدوها، وهو متناقض كقولك: إن تَرَزِيداً لا تُبَصِّرُهُ، إذ الرؤية والإبصار واحد؟

قلنا: بعض المفسرين فسّر الإحصاء بالحصر، فإن صح ذلك لغتْ اندفع السؤال، ويؤيد ذلك قول الزمخشري لا تحصوها: أي لا تحصروها ولا تطبقوا عُدَّها وبلوغ آخرها، وعلى القول الأول فيه إضمار تقديره: وإن تريدوا عد نعمة الله لا تعدوها.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿لَا تُخْضِبُوهَا﴾ ، وهو يورهم أن نعم الله غير متناهية، وكل نعمة ممتن بها علينا فهي مخلوقة، وكل مخلوق متناه؟

قلنا: لا نُسلم أنه يورهم أنها لا تتناهى ، وذلك لأن المفهوم منه منحصر في أننا لا نطبق عددها أو حصر عددها، ويجوز أن يكون الشيء متناهياً في نفسه، والإنسان لا يطبق عدده، كرمل القفار وقطر البحار وورق الأشجار، وما أشبه ذلك.

فإن قيل: لِمَ قال إبراهيم عليه السلام كما ورد في التنزيل ﴿وَأَجْنَبِيَّ وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ (٢٤) وعبيادة الأصنام كفر، والأنبياء معصومون عن الكفر بإجماع الأمة، فكيف حسن منه هذا السؤال؟

قلنا: إنما سأل هذا السؤال في حالة خوف أذهله عن ذلك العلم. لأن الأنبياء (ع) أعلم الناس بالله تعالى، فيكونون أخوفهم منه، فيكون معذورا بسبب ذلك. وقيل إن في حكمة الله تعالى وعلمه، أن لا يتتلي نبياً من الأنبياء بالكفر، بشرط أن يكون متضرعاً إلى ربه طالباً منه ذلك؛

فأجري على لسانه هذا السؤال لتحقيق شرط العصمة.

فإن قيل: قال تعالى: ﴿رَبِّ إِنْهُمْ أَصْلَلْنَ كَيْدَكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [الآية ٢٦] فجعل الأصنام مضلة؛ والمضل ضار. وقال في موضع آخر: ﴿وَيَبْذُرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْضُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ [يونس/ ١٨] ونظائره كثيرة، فكيف التوفيق بينهما؟

قلنا: إضافة الإضلال إليها مجاز بطريق المشابهة. ووجهه، أنهم، لما ضلوا بسببها، فكأنها أضلتهم، كما يقال فتنتهم الدنيا وغرتهم: أي افتتنوا بسببها واغترزوا، ومثله قولهم: دواء مسهل، وسيف قاطع، وطعام مشبع، وماء مفرّج، وما أشبه ذلك. ومعناه: حصول هذه الآثار بسبب هذه الأشياء، وفاعل الآثار هو الله تعالى.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿أَفْتَدَا مِنْ النَّاسِ﴾ [الآية ٢٧] ولم يقل أفتد الناس، وقوله قلوب الناس أظهر استعمالاً من قوله قلوباً من الناس؟

قلنا: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لو قال إبراهيم عليه السلام في دعائه «أفتد الناس»، لحجّت جميع الملل وازدحم عليه الناس، حتى لم

يبق لمؤمن فيه موضع، مع أن حجج غير الموحدين لا يفيد، والأفئدة هنا القلوب في قول الأكثرين، وقيل الجماعة من الناس.

فإن قيل: إذا كان الله تعالى قد ضمن رزق العباد، فَلِمَ سَأَلَ إبراهيم عليه السلام الرزق لذريته، فقال كما ورد في التنزيل: ﴿وَأَرْزُقْهُمْ مِنْ أَثَرَتِ﴾ [الآية ٣٧]؟

قلنا: الله تعالى ضمن الرزق والقوت الذي لا بد للإنسان منه ما دام حياً، ولم يضمن كونه ثمرأ أو حبأ أو نوعأ معينأ؛ فالسؤال كان لطلب الثمر عينا.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنَا مِنْ عَلَى الْكَبِيرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ [الآية ٣٩] شكر على نعمة الولد، فكيف يناسبه بعده في الآية نفسها: ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾؟

قلنا: لما كان قد دعا ربه لطلب الولد بالقول: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات] فاستجاب له ناسب قوله بعد الشكر: ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ أي لمجيبه من قولهم: سمع الملك قول فلان إذا أجابه وقبله، ومنه قولهم في الصلاة «سمع الله لمن حمده» أي أجابه وأثابه.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿رَبِّ

أَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ﴾ [نوح/٢٨] استغفر إبراهيم لوالديه وكانا كافرين، والاستغفار للكافرين لا يجوز، ولا يقال إن هذا موضع الاستثناء المذكور في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ أَسْتَغْفَرُ لِزَهْرٍ لِأَبِيهِ﴾ [التوبة/١١٤]، لأن المراد بذلك استغفاره لأبيه خاصة، بقوله: ﴿وَأَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ﴾ [الشعراء/٨٦] والموعدة التي وعدھا إياه إنما كانت له خاصة، بقوله تعالى: ﴿قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي﴾ [يوسف/٩٨] ولهذا قال الله تعالى: ﴿إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا تُغْفِرْ لَكَ﴾ [المنحعة/٤]؟

قلنا: هذا الاستغفار لهما كان مشروطاً بإيمانهما تقديراً، كأنه قال ولوالدي إن آمنا. الثاني: أنه أراد بهما آدم وحواء صلوات الله عليهما، وقرأ ابن مسعود وأبي والنخعي والزهري رضي الله عنهم (ولولدي) يعني إسماعيل وإسحاق، ويعضد هذه القراءة سبق ذكرهما، ولا إشكال على هذه القراءة، وقيل إن هذا الدعاء على القراءة المشهورة، وإلى ذلك أشير بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِي أَلْهَمَ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الشعراء].

المعاني المجازية في سورة «إبراهيم» (*)

وإسباغ النعماء. ألا ترى أن أيام العرب التي هي عبارة عن الوقائع يكون فيها لبعضهم الظهور على بعض، فذلك من النعم، وعلى بعضهم السوء والدائرة، وتلك من النقم؟ فالأيام إذن تذكرة لمن أراد التذكرة بالإنعام والانتقام.

وقوله سبحانه: ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ﴾ [الآية ٩] وهذا استعارة، على وجه واحد من وجوه التأويلات التي حُمِلت عليها هذه الآية. وذلك أن يكون المعنى ما ذهب إليه بعضهم من أن الأيدي ههنا عبارة عن حجج الرسل عليهم السلام،

قوله سبحانه: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيُّمِ اللَّهِ﴾ إِنَّكَ فِي ذَلِكَ لَكُلَّ صَكَّارٍ شَكُورٍ ﴿٥﴾ وهذه استعارة، والمراد بها - والله أعلم - التذكير بأيام نقم الله التي أوقعها بالماضين، كعادٍ وثمود ومن جرى مجراهم. وهذا كقولنا: أيام العرب. وإنما تريد به الأيام التي كانت فيها الوقائع المشهورة والملاحم العظيمة. وقد يجوز أن تكون الأيام ههنا عبارة عن أيام النعم، كما قلنا إنها عبارة عن أيام النقم. فيكون المعنى: فذكرهم بالأيام التي أنعم الله فيها عليهم وعلى الماضين من آبائهم بوقم^(١) الأعداء، وكشف اللأواء^(٢)،

(٥) انتهى هذا المبحث من كتاب: «تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشيخ الشريف الرضي، تحقيق محمد عبد الغني حسن، دار مكتبة الحياة، بيروت، غير مؤرخ.

(١) وقم العدو: فهره وأذله، ووقم الرجل: رده عن حاجته أقيح رده.

(٢) اللأواء: ضيق المعيشة، وشدة المرض.

والبتينات التي جاؤوا بها قومهم، وأكذبوا بها شرعهم. لأن بذلك يتم لهم السلطان عليهم والتدبير لهم، وقد سَمُوا السلطان بدأً في كثير من المواضع، فقالوا: ما لفلان على فلان يَدُّ، أي سلطان. ويقولون: قد زالت يد فلان الأمير إذا عزل عن ولايته، بمعنى زال سلطانه عن رعيته. ويقولون: أخذت هذا الأمر باليد، أي بالسلطان. فالحجج التي جاء بها الأنبياء أممهم قد تُسَمَّى أيدياً على ما ذكرناه، فلما وصف الكفار على هذا التأويل بأنهم ردُّوا أيدي الأنبياء - عليهم السلام - في أفواههم، كان المراد بذلك ردُّ حججهم من حيث جاءت، وطريق مجيئها أفواههم؛ فكأنهم ردُّوا عليهم أقوالهم، وكذبوا دعواهم.

وفي هذا التأويل بُغِذَ وتعُفِّ، إلا أننا ذكرناه لحاجتنا إليه، لما ذهبنا مذهب من حمل قوله سبحانه: ﴿بِالْبَيِّنَاتِ قَرَّبُوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ﴾ على الاستعارة لا على الحقيقة.

فإذا حملت الآية على حقيقة الأيدي التي هي الجوارح كان المراد بها مختلفاً فيه. فمن العلماء من قال:

المراد بذلك أنهم كانوا يعضُّون أناملهم تغيظاً على الرسل عليهم السلام، كما يفعل المغيظ المحنق، والواجم المفكر.

وقال بعضهم: المراد بذلك أن المشركين أوَمَّأُوا إلى أفواه الأنبياء، بالتسكيت لهم، والقطع لكلامهم.

وقال بعضهم: بل المراد بذلك ضرب من الهزء يفعله المُجَّان والسفهاء، إذا أرادوا الاستهزاء ببعض الناس، وقصدوا الوضع منه، والإزراء عليه. فيجعلون أصابعهم في أفواههم ويُنْبَعُونَ هذا الفعل بأصوات تشبهه وتجانسه، يُستدل بها على قصد السخف، وتعمد الفحش. وهذا عندي بعيد من السداد، وغيره من الأقوال أولى منه بالاعتماد.

وقد يجوز أيضاً أن يكون المراد بذلك أن الكفار كانوا إذا بدأ عليهم الرسل بالكلام سدُّوا بأيديهم أسماعهم دفعة، وأفواههم دفعة، إظهاراً منهم لقلّة الرغبة في سماع كلامهم وجواب مقالهم، ليدلُّوهم - بهذا الفعل - على أنهم لا يصغون لهم إلى مقال، ولا

يجيبونهم عن سؤال، إذا قد أبهموا
طريقي السماع والجواب، وهما الآذان
والأفواه. وشاهد ذلك قوله سبحانه
حاكياً عن نوح عليه السلام، يعني
قومه: ﴿وَإِنِّي كُنْتُ لَمِّنَ دَعْوَتِهِمْ لِتَغْيِرَ لَهُمْ
جَمَلُوا أَسْمِعُهُمْ فِي مَا أَنِيتُمْ وَأَسْتَفْتُوا مِنِّيَابَهُمْ
وَأَصْرُوا وَأَتَكَبَّرُوا أَشَيْكَارًا﴾ [نوح]
فيكون معنى رد أيديهم في أفواههم
على القول الذي قلنا، أن يمسكوا
أفواههم بأكفهم، كما يفعل المظهر
الامتناع عن الكلام. ويكون إنما ذكر
تعالى رد الأيدي ههنا - وهو يفيد فعل
الشيء ثانياً بعد أن فعل أولاً - لأنهم
كانوا يكثرون هذا الفعل عند كلام
الرسل عليهم السلام. فوصفوا في هذه
الآية بما قد سبق لهم مثله، وألف منهم
فعله، فحسن ذكر الأيدي بالرد على
الوجه الذي أومأنا إليه. وأيضاً فقد
يقول القائل لغيره: أرذذ إليك يدك.
بمعنى اقبضها وكفها. لا يريد غير
ذلك.

وقوله سبحانه: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ
مَقَامِي وَخَافَ وَعَبَدَ﴾. وهـ
استعارة. لأن المقام لا يضاف إلا إلى
من يجوز عليه القيام. وذلك مستحيل

على الله سبحانه، فإذا المراد به يوم
القيامة، لأن الناس يقومون فيه
لحساب، وعرض الأعمال على
الثواب والعقاب، فقال سبحانه في
صفة ذلك اليوم: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ﴾ [المطففين].

وإنما أضاف تعالى هذا المقام إلى
نفسه في هذا الموضع، وفي قوله:
﴿وَلَمَنَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ﴾ [الرحمن]
لأن الحكم في ذلك اليوم له خالصاً،
لا يشاركه فيه حكم حاكم، ولا يحاذه
أمرٌ أمر. وقد يجوز أن يكون المقام
ههنا معنى آخر، وهو أن العرب تسمي
المجامع التي تجتمع فيها لتدارس
مفاخرها، وتذاكر مآثرها «مقامات»
و«مقاوم». فيجوز أن يكون المراد
بالمقام ههنا الموضع الذي يقص فيه
سبحانه على برئته محاسن أعمالهم،
ومقايح أفعالهم، لاستحقاق ثوابه
وعقابه، واستيجاب رحمته وعذابه.
وقد يقولون: هذا مقام فلان ومقامته،
على هذا الوجه، وإن لم يكن الإنسان
المذكور في ذلك المكان قائماً، بل
كان قاعداً أو مضطجعا. ومن الشاهد
على ذلك قوله تعالى في قصة سليمان
عليه السلام: ﴿أَنَا مَلِكٌ يَهُدَىٰ قَالَ أَن تَقُومَ

من مَقَائِكَ ﴿[النمل/٣٩] أي من مجلسك. سماء مقاماً - مع ذكره أن سليمان عليه السلام كان جالساً فيه - لأنه قال: ﴿قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَائِكَ﴾. وإنما سماء مقاماً، لأن القاعد إذا قام بعد قعوده ففيه يكون قيامه. وهذا من غرائب القرآن الكريم.

وقوله سبحانه: ﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَحِيطٍ بِهِمْ وَذَآئِبُ عَذَابٍ غَلِيظَةٍ﴾ ﴿١٧﴾ فهذه استعارة. لأن المراد بذلك لو كان الموت الحقيقي ولم يكن ^(١) سبحانه ليقول: ﴿وَمَا هُوَ بِمَحِيطٍ﴾، وإنما المعنى أن غواشي الكروب، وحواzip الأمور تطرقه من كل مَطَرٍ، وتطلع عليه من كل مطلع. وقد يوصف المغموم بالكرب، والمضغوط بالخطب بأنه في غمرات الموت، مبالغة في عظيم ما يَغْشَاهُ، وأليم ما يلقاه.

وقوله سبحانه: ﴿أَعْمَلْتُمْ كُرْمًا ذُرًّا أَنْشَدَتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ﴾ [الأنبياء/١٨] في هذه الآية استعارتان إحداهما قوله تعالى: ﴿أَنْشَدَتْ بِهِ الرِّيحُ﴾ ^(٢).

وقوله سبحانه: ﴿فَأَجْمَلْ أُنْقِدَةُ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴾ [الأنبياء/٣٧]. وهذه من محاسن الاستعارة. وحقيقة الهوي النزول من علو إلى انخفاض كالهبوط. والمراد به هنا المبالغة في صفة الأُنْقِدَةُ بالنزوع إلى المقيمين بذلك المكان. ولو قال سبحانه: تحن إليهم، لم يكن فيه من الفائدة ما في قوله سبحانه: تهوي إليهم، لأن الحنين قد يوصف به من هو مقيم في مكانه، والهوي يفيد انزعاج الهاوي من مستقره.

وقوله تعالى: ﴿لَا يَزِدُّهُمْ إِلَهُمُ ظَرْفُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ هَوَاءٌ﴾ ﴿١٢﴾ وهذه استعارة. والمراد بها صفة قلوبهم بالخلو من عزائم الصبر والجَلَدِ، لعظيم الإشفاق والوجل. ومن عادة العرب أن يُسمُوا الجبان يراعة جوفاء، أي ليس بين جوانحه قلب.

وعلى ذلك قول جرير، يهجو قوماً ويصفهم بالجبن:

(١) هذه العبارة غير واضحة كما هي، والمقصود أن الموت هنا مجاز لا حقيقة، ولو كان الموت هنا حقيقة لم يكن سبحانه ليقول: (وما هو بمحيط). ولعل الواو زائدة في قوله (ولم يكن).

(٢) هنا ورقة ضائعة من الأصل - من الآية ١٨ إلى الآية ٣٧.

قل لخفيف القصبات الجوفان

جيئوا بمثل عامر والعلهان^(١)

وإنما وصف الجبان بأنه لا قلب له، لأن القلب محل الشجاعة، وإذا نُفي المحل فأولى أن ينتفي الحال فيه. وهذا على المبالغة في صفته بالجبين. ويسمون الشيء إذا كان خالياً «هواء»، أي ليس فيه ما يشغله إلا الهواء.

وعلى هذا قول الله سبحانه: ﴿وَأَصْبَحَ قُزَّادٌ أَمْرٌ مُؤْتَمَرٌ قَرْعًا﴾ [الفصص/ ١٠] أي خالياً من التجلُّد، وعاطلاً من التصبُّر. وقيل أيضاً: إن معنى ذلك أن أفئدتهم منحرفة لا تعي شيئاً، للرعب الذي دخلها، والهول الذي استولى عليها. فهي كالهواء الرقيق في الانحراف، وبطلان الضبط والامتسك.

وقوله سبحانه: ﴿وَإِنْ كُنْتَ مَكْرُهُمْ لَتَرْوُلَ مِنْهُ الْجِبَالُ﴾ [١٦]. وهذه

استعارة على إحدى القراءتين. وهما: لتزول. بكسر اللام الأولى وفتح اللام الأخرى، ولتزول، بفتح اللام الأولى وضم الأخرى. وقرأنا بهذه القراءة للكسائي^(٢) وخذه، وقرأنا لبقية السبعة القراءة الأولى.

فمعنى القراءة الأولى أن يكون موضع «إن» فيها موضع نعم، لأنها قد ترد بهذا المعنى مثقلة: كقوله: [إن وراكبها]^(٣).

ويجوز أن ترد مخففة. لأن «إن» على أصلها قد تأتي مخففة ومثقلة. ويكون المعنى واحداً. وكذلك «أن» المفتوحة. قال الشاعر^(٤):

أَكْبَاشِرُهُ وَأَعْلَمُ أَنَّ كَلَانَا
على ما ساء صاحبه حريص
وأراد «أن كَلَانَا» فخفف. فإذا تقرر ذلك صار تقدير الكلام في الآية:

(١) ورد هذا البيت في ديوان جرير هكذا:

ويلكموا يا قصبات الجوفان جيئوا بمثل قعنب والعلهان

(٢) الكسائي: هو علي بن حمزة الكوفي، أحد القراء السبعة. وإمام مدرسة في النحو واللغة مشهورة. وكان مؤدياً للرشد العباسي وابنه الأمين. توفي سنة ١٨٩ هـ بمدينة الري.

(٣) هذا هو ما رده ابن الزبير رضي الله عنه لمن قال له: لعن الله ناقة حماني إليك. فقال ابن الزبير: إن وراكبها. أي: نعم! ولعن وراكبها، وهو من شواهد كتب معاني الحروف. انظر معني اللبيب ج ١ ص ٣٦.

(٤) قيل هو علي بن زيد؛ وقيل هو عمرو بن جابر الحنفي.

راجع إميل يعقوب: المعجم المفضل في شواهد اللغة العربية ١٢٣/٤؛ فقه إحالات إلى مغلط عفة.

ونعم كان مكرهم لتزول منه الجبال .
وقد وردت هذه اللام في موضع ليس ،
لأن الخفيفة فيه تحمل^(١) .

قال الفراء^(٢) : سمعت العرب تقول :
الكبراء حينئذ لرخيص . ولم يقل : إن

الكبراء لرخيص . فيكون المراد : إن
الجبال تزول من مكرهم استعظاماً
واستفظاعاً ، لو كانت مما يعقل
الحال ، ويقدر على الزوال . وهذه اللام
ههنا تومي إلى معنى «تكاد»^(٣) . . . . .

(١) هنا الكلام ناقص ، ولعل الناسخ أراد أن يكتب «لأن الخفيفة فيه تحمل محمل ما ، وتكون اللام للجحود» . وعبارة القرطبي في هذا المقام واضحة دالة على الغرض ، حيث يقول في الجزء ٩ ص ٣٨٠ : (إن بمعنى ما . أي ما كان مكرهم لتزول منه الجبال . لضعفه ووهه) . ثم زاد القرطبي خمسة مواطن في القرآن جاءت فيها «إن» بمعنى «ما» وهذا هو أحدها .

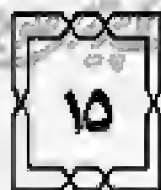
(٢) الفراء هو يحيى بن زياد أبو زكريا إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة والأدب . وكان فوق علمه باللغة والنحو نقيها متكلماً معشراً . وقد عهد إليه الخليفة المأمون بتربية ولديه . توفي سنة ٢٠٧ هـ . وهناك فراء آخر اسمه الحسين بن مسعود البغوي اشتهر بالفقه والحديث والتفسير ، وتوفي سنة ٥١٠ هـ وليس هو المقصود هنا ، فقد ولد بعد وفاة الشريف الرضي بثلاثين عاماً .

(٣) هنا قطعة مفقودة من الكتاب تبلغ ورقة تقريباً .

سورة الحجر

مركز تحقيق التراث

١٥

مرکز تحقیقات کتابخانه و اسناد ملی

أهداف سورة «الحجر» (*)

سورة الحجر سورة مكّية، ومحور هذه السورة الأول هو إبراز المصير المخيف الذي ينتظر الكافرين المكذّبين.

وحول هذا المحور يدور السياق في عدة جولات متنوعة الموضوع والمجال، ترجع كلها إلى ذلك المحور الأصل، سواء في ذلك القصة، ومشاهد الكون ومشاهد القيامة، والتوجيهات والتعقيبات التي تسبق القصص، وتخلله، وتعقب عليه.

وإذا كان جز سورة الرعد يذكر بجو سورة الأنعام، فإن جو هذه السورة، سورة الحجر، يُذكر بجو سورة الأعراف.

لقد كان ابتداء سورة الأعراف

بالإنذار ثم ورد فيها قصة آدم وإبليس، ويلي القصة عرض لبعض مشاهد الكون في السماوات والأرض، والليل والنهار، والشمس والقمر والنجوم، والرياح والسحاب، يلي ذلك قصص قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى.

وهنا، في سورة الحجر، يجيء الإنذار كذلك في مطلعها، ولكن مُلقفاً بظل من التهويل:

﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرَبَةٍ إِلَّا وَلَهُمَا كِتَابٌ مُعَلَّمٌ ﴿١٤﴾ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَعِزُّونَ ﴿١٥﴾﴾.

ثم يعرض السياق بعض مشاهد الكون: السماء وما فيها من بروج، والأرض الممدودة، والرواسي

(*) انقضى هذا المبحث من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدها»، لعبد الله محمود شحاته، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٩ - ١٩٨٤.

الراسخة، والنبت الموزون والرياح
المواقح، والماء والسقياء، والحياة
والموت والحشر للجميع. يلي ذلك
قصة آدم وإبليس، منتهية بمصير أتباعه
ومصير المؤمنين. ومن ثم لمحات من
قصص إبراهيم ولوط وشعيب وصالح
عليهم السلام، منظور فيها، إلى مصائر
المكذّبين.

ويمكن تقسيم سياق السورة هنا إلى
عدة جولات، أو عدة مقاطع يتضمن
كل منها موضوعاً أو مجالاً:

تنضمن الجولة الأولى بيان سُنة الله
تعالى التي لا تتخلف في الرسالة
والإيمان بها والتكذيب، مبدوءة بذلك
الإنذار الضمني المُلفع بالتهويل:

﴿ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَشْتَبِعُوا وَيَبْتِهِمْ
الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ (٢).

ومنهيّة بأن المكذّبين إنما يكذبون
عن عناد لا عن نقص في دلائل
الإيمان، وأنهم جميعاً من طراز واحد:

﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ
الْأَوَّلِينَ﴾ (٣).

وتعرض الجولة الثانية بعض آيات الله
في الكون، في السماء وفي الأرض وما
بينهما؛ وقد قدرت بحكمة، وأنزلت

بقدر، وإلى الله مرجع كل شيء وكل
أحد في الوقت المقدر المعلوم، حيث
يقول سبحانه:

﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا
نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ (١١).

وتعرض الجولة الثالثة قصة البشرية،
وأصل الهدى والغواية في تركيبها
 وأسبابها الأصلية، ومصير الغاوين في
النهاية والمهتدين، وذلك في خلق
آدم (ع) من صلصال من حمأ مسنون،
والنفخ من روح الله في هذا الطين. ثم
غرور إبليس واستكباره وتوليّه الغاوين
دون المخلصين.

والجولة الرابعة في مصارع الغاوين
من قوم لوط وشعيب وصالح، مبدوءة
بقول الله سبحانه:

﴿تَبٰى عِبَادِيَ اِنَّى اَنَا الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ﴾ (١٩) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ
الْأَلِيمُ (٢٠).

ثم يتتابع القصص بجلو رحمة الله
مع إبراهيم ولوط، وعذابه لأقوام لوط
وشعيب وصالح.

أما الجولة الخامسة والأخيرة،
فتكشف عن الحق الكامن في خلق
السموات والأرض الملتبس بالساعة

وما بعدها من ثواب وعقاب، المتصل بدعوة الرسول (ص) فهو الحق الأكبر الشامل للكون كله، والشامل للبدء والمصير.

الآيات الكونية في سورة الحجر

عرضت سورة الحجر لألوان المكابرة والعناد التي يلجأ إليها الكافرون ثم انتقلت إلى معرض الآيات الكونية مبدوءاً بمشهد السماء فمشهد الأرض، فمشهد الرياح اللواقح بالماء، فمشهد الحياة والموت، فمشهد البعث والحشر. كل أولئك، آيات يكابر فيها المعاندون. قال تعالى:

﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِينَ ١٦ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ١٧ إِلَّا مِنْ أَسْفَلِ السَّمَاءِ قَائِمُ فِيهَا قُيُوتٌ ١٨﴾

إنه الخط الأول في اللوحة العريضة، لوحة الكون العجيب الذي ينطق بأثار اليد المبدعة، ويشهد بالإعجاز، ويكشف عن دقة التنظيم والتقدير كما يكشف عن عظمة القدرة على هذا الخلق الكبير. والهروج قد تكون النجوم والكواكب بضخامتها، وقد تكون منازل النجوم والكواكب التي

تنتقل فيها بمدارها. وهي في كلتا الحالتين شاهدة بالقدرة وشاهدة بالدقة، وشاهدة بالإبداع الجميل. قال تعالى:

﴿وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِينَ ١٦﴾

وهي لفظة إلى جمال الكون، وبخاصة أن تلك السماء تشي بأن الجمال غاية مقصودة في خلق هذا الكون، فليست الضخامة وحدها وليست الدقة وحدها، إنما هو الجمال الذي ينظم المظاهر جميعاً، وينشأ من تناسقها جميعاً.

وإن نظرة مُبصرة إلى السماء في الليلة الحالكة، وقد انتشرت فيها الكواكب، والنجوم تصوص بنورها ثم تبدو كأنما تخبو، ريثما تنتقل العين لتلبي دعوة من نجم بعيد، ونظرة مثلها في الليلة القمرية والبدر حالم، والكون من حوله مهموم كأنما يمسك أنفاسه حتى لا يوقظ الحالم السعيد.

إن نظرة واحدة شاعرة، لكفيلة بإدراك الحقيقة في الجمال الكوني، وعمق هذا الجمال في تكوينه، ولإدراك معنى هذه اللفظة العجيبة: ﴿وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِينَ ١٦﴾.

والخط الثاني في اللوحة العريضة الهائلة، هو خط الأرض الممدودة أمام النظر، المبسوطة للخطو والسير، وما فيها من رواسٍ وما فيها من نبت وأرزاق للناس، ولغيرهم من الأحياء. قال تعالى:

﴿وَالْأَرْضُ مَدَدَتْهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسٍ وَابْتَنَيْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ﴾.

إن ظل الضخامة واضح في السياق، فالإشارة في الأرض إلى الرواسي، ويتجسم ثقلها في التعبير بقوله سبحانه:

﴿وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسٍ﴾.

والى النبات موصوفاً بأنه (موزون) وهي كلمة ذات ثقل، وإن كان معناها أن كل نبت في هذه الأرض في خلقه دقة وإحكام وتقدير.

والآية الكونية هنا تتجاوز الآفاق إلى الأنفس، فهذه الأرض الممدودة للنظر والخطو، وهذه الرواسي الملقاة على الأرض تصاحبها الإشارة إلى النبت الموزون، ومنه إلى المعاش التي جعلها الله للناس في هذه الأرض، وهي الأرزاق المؤهلة للعيش والحياة فيها، وهي كثيرة شتى.

***

وهذه الأرزاق، ككل شيء، مقدرة في علم الله تابعة لأمره ومشيئته، يُصَرِّفُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَكَمَا يَرِيدُ، فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَرِيدُ، وَفَقَ سُنَّتَهُ الَّتِي ارْتَضَاهَا وَأَجْرَاهَا فِي النَّاسِ وَالْأَرْزَاقِ، قَالَ تَعَالَى:

﴿وَلَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾.

فما من مخلوق يقدر على شيء أو يملك شيئاً، ولكن خزائن كل شيء مصادره وموارده عند الله سبحانه، في علاه، ينزله على الخلق في عوالمهم: ﴿بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾. فليس من شيء ينزل جزافاً، وليس من شيء يتم اعتباراً، بل كل شيء يتم بحكمة العليم الخبير، وتقدير السميع البصير: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمr].

***

قصة آدم في سور البقرة والأعراف والحجر

ذكرت قصة آدم في القرآن مرتين من قبل، في سورة البقرة، وفي سورة الأعراف، ولكن مساقها في كل مرة كان لأداء غرض خاص في معرض خاص وفي جر خاص؛ ومن ثم

اختلفت الحلقات التي تعرض منها في كل موضع، واختلفت طريقة الأداء.

في سورة البقرة كانت نقطة التركيز استخلاف آدم (ع) في الأرض التي خلقها الله سبحانه للناس جميعاً:

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة/ ٣٠].

ومن ثم عرض الأسرار في هذا الاستخلاف، وبين قدرة الإنسان على الاستنباط والاستنتاج وتمتعه بالإرادة والاختيار، ثم عرض حكاية سجود الملائكة وإبلاء إبليس واستكباره، وسكنى آدم وزوجه الجنة وإدلال الشيطان لهما عنها وإخراجهما منها، ثم الهبوط إلى الأرض للمخالفة فيها بعد تزويده بهذه التجربة القاسية، واستغفاره وتوبة الله عليه.

وفي سورة «الأعراف»، كانت نقطة التركيز في السياق هي الرحلة الطويلة من الجنة وإليها، وإبراز عداوة إبليس للإنسان منذ بدء الرحلة إلى نهايتها، حتى يعود الناس مرة أخرى إلى ساحة العرض الأولى، ففريق منهم يعود إلى الجنة التي أخرج الشيطان أبويهم منها لأنهم عادوه وخالفوه، وفريق ينتكس إلى النار لأنه اتبع خطوات الشيطان

العدو اللدود... ومن ثم عرض السياق حكاية سجود الملائكة، وإبلاء إبليس واستكباره، ثم إسكان آدم وزوجه الجنة يأكلان من ثمرها كله إلا شجرة واحدة، وهي رمز المحظور الذي تبلى به الإرادة والطاعة؛ ثم وسوسة الشيطان لهما بتوسع وتفصيل، وأكلهما من الشجرة وظهور سواتهما لهما، وعتاب الله لآدم وزوجه، وإهباطهما إلى الأرض جميعاً للعمل في أرض المعركة الكبرى.

فأما هنا في سورة الحجر، فإن نقطة التركيز في السياق هي سر التكوين في آدم وسر الهدى والضلال، وعواملهما الأصلية في كيان الإنسان. ومن ثم نص ابتداء على خلق الله آدم من صلصال من حمأ مسنون، ونفخه فيه من روحه المشرق الكريم، وخلق الشيطان من قبل من نار السموم، ثم عرض حكاية سجود الملائكة وإبلاء إبليس استنكافاً من السجود لبشر من صلصال من حمأ مسنون، وطرد إبليس ولعنته وطلبه الانتظار إلى يوم البعث وإجابته، وفي هذه السورة، إشارة إلى أن إبليس الملعون قرر على نفسه أن ليس له سلطان على عباد الله

قال مقاتل بن سليمان في تفسيره
الكبير:

«ويجمع بين هذه الآيات على أنها
دليل على تدرُّج الخَلْقَة، فقد بدأ خَلَقَ
آدم من أديم الأرض وهو التراب، ثم
تحوَّل التراب إلى طين، وتحوَّل الطين
إلى سلالَة، ثم تغيَّرت رائحة الطين
فتحوَّل إلى حمأ مسنون، ثم لصق
فتحوَّل إلى طين لازب، ثم صار له
صوت كصوت الفَخَّار، ثم نفخ فيه
الروح فأراد أن ينهض قبل أن تتم
الروح فيه فذلك قوله خَلَقَ الإنسان من
عَجَلٍ، ثم جعل ذريته من النطفة التي
تنسل من الإنسان ومن الماء المَهين
وهو الضعيف».

الربع الأخير من سورة الحجر

يتضمَّن الربع الأخير من سورة
الحجر نماذج من رحمة الله وعذابه
ممثلة في قصص إبراهيم (ع) وإشارته
على الكبير بغلام عليم، ولوط (ع)
ونجائه وأهله إلا امرأته من القوم
الظالمين، وأصحاب الأيكة وأصحاب
الحجر وما حل بهم من عذاب أليم.

هذا القصص يساق بعد مقدمة،
هي:

المخلصين، إنما سلطانه على من
يدينون له، ولا يدينون الله؛ وانتهى
السياق بمصير هؤلاء وهؤلاء في غير
حوار ولا عرض ولا تفصيل تبعاً لنقطة
التركيز فيه، وقد استوفيت ببيان
عنصري الإنسان، وبيان مجال سلطة
الشیطان.

خلق الانسان

تفيد الآيات الواردة في سورة الحجر
أن الإنسان قد خلق:

﴿مِنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾ (١٦).

والصلصال: هو الطين اليابس الذي
يصلصل أي يصوت إذا نقر.

والحمأ: هو الطين الذي تغيَّر
واسودَّ من طول مجاورة الماء.

المسنون: هو المصوَّر أو المصبوب
لييس من سئه إذا صبه، أي أن الإنسان
مخلوق من طين يابس قد اختلط بالماء
وصوِّر على هيئة الإنسان ثم نفخ الله
فيه من روحه فصار بشراً سوياً.

وتفيد آيات القرآن الأخرى، أن الله
سبحانه خلق آدم (ع) من تراب ومن
طين، ومن حمأ مسنون، ومن طين
لازب، ومن صلصال كالفخار، ومن
عَجَلٍ، ومن ماء مهين.

﴿يَنْتَ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ﴾ (٤٩) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ
الْأَلِيمُ﴾ (٥٠).

فيجيء بعضه مصداقاً لنبا الرحمة،
ويجيء بعضه مصداقاً لنبا العذاب،
كذلك هو يرجع إلى مطالع السورة،
فيصدق ما جاء فيها من نذير:

﴿ذَرَهُمْ بَأْكَوْا وَتَمَتَّعُوا وَبَلَّيْهِمُ
الْأَمْلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ (٤) وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ
قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ﴿٥﴾ مَا تَسْبِقُ
مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَعِزُّونَ﴾ (٦).

فهذه نماذج من القرى المهلكة بعد
النذر، حل بها جزاؤها بعد انقضاء
الأجل.

الحجر

سميت هذه السورة الحجر، إشارة
إلى أصحاب الحجر وهم قوم
صالح (ع). والحجر تقع بين الحجاز
والشام إلى وادي القرى، وهي ظاهرة
إلى اليوم، فقد نحتوها في الصخر، في
ذلك الزمان البعيد، مما يدل على القوة
والحضارة:

﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ
الْمُرْسِلِينَ﴾ (١).

وهم لم يكذبوا سوى رسولهم
صالح. ولكن صالحاً ليس إلا ممثلاً
للمرسل أجمعين، فلما كذبه قومه قيل:
إنهم كذبوا المرسلين، توحيداً للرسالة
وللمرسل وللمكذبين في كل أعصار
التاريخ وفي كل جوانب الأرض، على
اختلاف الزمان والمكان والأشخاص
والأقوام:

﴿وَالْيَنَّهُمْ ءَايَاتُنَا فَكَانُوا عَنْهَا
مُعْرِضِينَ﴾ (١٨١).

آية صالح (ع) كانت الناقة. ولكن
الآيات في هذا الكون كثيرة، والآيات
في هذه الأنفس كثيرة. وكلها معروضة
للأنظار والأفكار. وليست الخارقة التي
جاءهم بها صالح هي وحدها الآية التي
آتاهم الله. وقد أعرضوا عن آيات الله
كلها. ولم يفتحوا لها عيناً ولا قلباً،
ولم يستشعروها فيهم عقل ولا ضمير:

﴿وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا
ءَامِينَ﴾ (١٨٢) فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ
مُصْبِحِينَ ﴿١٨٣﴾ فَأَسْنَفَتْنَاهُمْ فَأَكَانُوا
بَكِيَّةً﴾ (١٨٤).

لقد اتخذ قوم صالح بيوتاً حصينة
أمنية في صلب الجبال فأخذتهم
الصيحة في وقت الصباح، وهم في
ديارهم الحصينة آمنون، فإذا كل شيء

ذاهب، وإذا كل وقاية ضائعة، وإذا كل حصين واهن، ولم يَبْقَ لهم مِمَّا جمَعُوا وكسَبُوا ومِمَّا بنُوا ونَحَتُوا شيء يغني عنهم ويدفع الهلاك الخاطف.

وهكذا تنتهي الحلقات الخاطفة من القصص في سورة الحجر محققة سنة الله تعالى في أخذ المكذِبين عند انقضاء الأجل المعلوم، فتتناسق نهاية هذا الشوط مع نهايات الأشواط السابقة في تحقيق سنة الله سبحانه التي لا تتخلف ولا تحيد.

وفي ختام السورة ذكر للسنن العامة التي لا تتخلف والتي تحكم الكون والحياة، وتحكم الجماعات والرسالات، وتحكم الهدى والضلال، وتحكم المصائر والحساب والجزاء

والتي انتهى كل مقطع من مقاطع السورة بتصديق سنة منها؛ تلك السنن شاهد على الحكمة المكنونة في كل خلق من خلق الله وعلى الحق الأصيل الذي تقوم عليه طبيعة هذا الخلق.

ومن ثَمَّ يعقب السياق في ختام السورة، ببيان هذا الحق الأكبر الذي يتجلى في طبيعة خلق السماوات والأرض وما بينهما، وطبيعة الساعة الآتية لا ريب فيها، وطبيعة الدعوة التي يحملها الرسول (ص) وقد حملها الرسل قبله. ويجمع بينها كلها في نطاق الحق الأكبر الذي يربطها ويتجلى فيها، ويبين أن الله جلّ جلاله هو الخالق لهذا الوجود ولكل ما فيه:

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ (٨١)

ترابط الآيات في سورة «الجحر» (*)

تاريخ نزولها ووجه تسميتها

نزلت سورة الجحر بعد سورة يوسف، ونزلت سورة يوسف بعد الإسراء وقبيل الهجرة، فيكون نزول سورة الجحر في ذلك التاريخ أيضاً.

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم، لذكر قصة أصحاب الجحر فيها، وهم ثمود قوم صالح (ع). وتبلغ آياتها تسعاً وتسعين آية.

الغرض منها وترتيبها

يقصد من هذه السورة إثبات تنزيل القرآن مثل السور السابقة، ولكنه يأخذهم فيها بالترهيب والتحذير مما حصل للمكذبين قبلهم، وقد افتتحت

بهذه الدعوى ومجادلتهم فيها، ثم انتقل السياق من هذا إلى ترهيبهم بذكر أخبار المكذبين قبلهم. ثم ختمت بما يناسب هذا الغرض المقصود منها.

إثبات تنزيل القرآن

الآيات [١ - ٢٧]

قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقْرَأُوا الْقُرْآنَ مَعَهُ وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ فاقسم بهذه الحروف، على أن ما أنزله من آيات الكتاب والقرآن المبين، وحذرهم من تكذيبه بأنهم سيندمون عليه، ويودون لو كانوا مسلمين. ثم أمر النبي (ص) أن يدعهم في لهوهم حتى يأتي وقت عذابهم، وأخبره بأنه لم يهلك قرية من

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب «النظم الفنى في القرآن»، للشيخ عبد المتعال الصمدي، مكتبة الآداب بالجميزة - المطبعة النموذجية بالحكمة الجديدة، القاهرة، غير مؤرخ.

القرى إلا في أجل معلوم، لا تتقدم عنه ولا تتأخر.

ثم ذكر استهزاءهم بالقرآن وأنهم قالوا عن النبي (ص) إنه لمجنون، لأنه يدّعي أنه آية على نبوته. ثم طلبوا منه أن يأتيهم بالملائكة إن كان من الصادقين. وقد ردّ عليهم النبي (ص) بأن الله لا ينزل الملائكة إلا بالعذاب، فإذا نزلوا به لا يمهّلونهم، وبأنه سبحانه هو الذي نزل القرآن وتولى حفظه مما حصل في الكتب المنزلة قبله، ثم ذكر تعالى للنبي (ص) أنه قد استهزئ بالرسول من قبله كما استهزئ به، ليصبر على استهزائهم به وطعنهم فيه، وأنه كذلك يسلك القرآن في قلوب المجرمين ليعاقبهم عليه كما عاقب المكذّبين الأولين، ثم رد عليهم بأنه لو فتح عليهم باباً من السماء فظلوا يعرجون فيه، لزعموا أن هذا سحر ولم يؤمنوا به.

ثم انتقل السياق من هذا إلى إثبات قدرته جل جلاله على ما يقترحون من الآيات، فذكر أنه سبحانه هو الذي جعل في السماء بروجاً وزينها للناظرين الخ، وأنه مدّ الأرض وألقى فيها رواسي وأثبت فيها من كل شيء موزون

الخ، وأنه أرسل الرياح لواقع فأنزل من السماء ماء فأسقاهموه وما هم له بخازنين الخ، وأنه يحيي ويميت، وهو الوارث الباقي، وأنه يعلم المستقدمين منهم والمستأخرين: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ بِحَسْرَتِهِمْ لَأَنّٰهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾.

ترهيب المشركين بأخبار المكذّبين قبلهم الآيات [٢٨ - ٨٤]

ثم قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ صَلٰٓصِلٍ مِّنْ حَمَلٍ مَّقْشُوْرٍ﴾، فذكر قصة آدم (ع) حين خلقه وأمر الملائكة بالسجود له، وأن إبليس كذّب وعصى فعوقب بما عوقب به من الطرد واللعن؛ وقد سبقت هذه القصة في سورتي البقرة والأعراف ولكنها هنا، تخالف ما سبق في سياقها وأسلوبها، وما فيها من زيادة ونقص.

ثم ذكر قصة إبراهيم ولوط عليهما السلام، وقد سبقت قصتهما في سورة هود وغيرها، والفرق بينها في هذه المواضع كالفرق السابق في قصة آدم (ع).

ثم ذكر قصة أصحاب الأيكة وهم

قوم شعيب (ع)، وقد سبقت قصتهم في سورة هود وغيرها، والفرق بينها في هذه المواضع كالفرق السابق في قصة آدم.

ثم ذكر قصة أصحاب الحجر وهم قوم صالح (ع)، وقد سبقت قصتهم في سورة هود وغيرها، والفرق بينها في هذه المواضع كالفرق السابق في قصة آدم؛ وقد ذكر في آخرها، أنه أهلكهم بالصيحة مصبحين: ﴿فَآ أَفْئَقَ عَنْهُمْ مَاءٌ كَاثِرًا يَكْسِبُونَ﴾ (٨٩).

الخاتمة

الآيات [٨٥ - ٩٩]

ثم قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَأَصْفَحْ أَصْفَحَ الْجَبِيلِ﴾ (٨٥). فذكر أنه لا بد من أن يعاقب أولئك الأولين، المشركين كما عاقب أولئك الأولين، لأنه لم يخلق ما خلقه عبثاً، ثم أمر النبي (ص) أن يصفح عن استهزائهم،

وأخبره بأنه سبحانه هو الخلاق العليم لِيَقْرَضَ أمره إليه، ثم نوّه بشأن القرآن الذي يُكَذِّبُونَ به، فذكر أنه آتاه سبباً من المثاني والقرآن العظيم، ونهاه أن يمدّ عينيه إلى أموالهم أو يحزن عليهم، وأمره أن يخفض جناحه لمن آمن به، وأن يخبرهم بأنه هو النذير المبين، كما أنزل من الإنذار على المقتسمين، وهم الذين اقتسموا طرق مكة يصدون الناس عنه، وجعلوا القرآن عِصِيْنًا؛ بعضه سحر، وبعضه شعر، وبعضه أساطير الأولين، ثم أقسم أنه سيسألهم أجمعين عما كانوا يعملون، وأمره أن يجهر بما أمر أن يبلغه لهم، وأن يعرض عنهم فلا يقابل استهزاءهم بمثله، ووعد أنه يكفيه المستهزئين منهم؛ ثم ذكر له أنه يعلم أن صدره يضيق بما يقولون في حقه، وأمره بما يشرح صدره ويصبره على أذاهم، فقال: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ (٩٨) وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (٩٩).

مرکز تحقیقات اسلامی و علوم اسلامی

أسرار ترتيب سورة «الحجر» (*)

مُنْتَظِرُونَ ﴿٢٠﴾ [السجدة]. وفي آخر الحواميم: ﴿كَانَ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَوْ يَلْبِثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ﴾ [الأحزاب/٣٥].

ثم ظهر لي وجه اتصال أول هذه السورة بآخر سورة إبراهيم، فإنه تعالى لما قال هناك في وصف يوم القيامة: ﴿وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٥٨﴾ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٥٩﴾ سَرَابِطُهُمْ مِّنْ قِطْرَانٍ وَّقَشَىٰ وُجُوهُهُمْ النَّارُ ﴿٦٠﴾﴾. قال هنا: ﴿رَبِّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦١﴾﴾ فأخبر أن المجرمين المذكورين إذا طال مكثهم في النار، ورأوا عصاة المؤمنين

أقول: تقدمت الأوجه في اقترانها بالسورة السابقة. وإنما أخرت عنها لِقَصْرِهَا بالنسبة إليها، وهذا القسم من سور القرآن لِلْمُتِّينِ، فناسب تقديم الأطول، مع مناسبة ما ختمت به لبراعة الختام، وهو قوله تعالى: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾﴾. فإنه مفسر بالموت^(١).

وقد وقع ذلك في أواخر السور المقترنة. ففي آخر آل عمران: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾﴾ وفي آخر الطواسين: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾﴾ [الفصص] وفي آخر ذوات (الر): ﴿وَأَنْتَظِرُ إِنَّهُمْ

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب: «أسرار ترتيب القرآن» للسيوطي، تحقيق عبد القادر أحمد عطاء، دار الاعتصام، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م.

(١) أخرجه البخاري من سالم: ١٠٢/٦، والمعنى ونفسه أخرجه البخاري في الجنائز، وأحمد في المسند: ٦/٤٣٦.

<p>بوصف الكتاب، وافتتاح هذه به^(١)، وذلك من تشابه الأطراف.</p>	<p>الموحدين قد أخرجوا منها، تمتوا أن لو كانوا في الدنيا مسلمين، وذلك وجه حسن في الربط، مع اختتام آخر تلك</p>
--	--

(١) ختام إبراهيم: ﴿هَذَا بَلَدٌ لِّلْكَافِرِينَ لَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا هُوَ إِلهٌ وَاحِدٌ وَنَبِّئُهُمْ لَوْلَا آلَاءُ اللَّهِ ﴿١٠﴾﴾ وافتتاح هذه: ﴿الَّذِي﴾
بَلَدٌ مَّكِينٌ مَّحْكَمٌ وَفَرَّادٌ يُبَيِّنُ ﴿١١﴾﴾ فكانهما متصلتان.

مكنونات سورة «الحجر» (*)

- ١ - ﴿لَمَّا سَبَعْتُ أَبَوَيْ﴾ [الآية ٤٤].
- قال عبد الرزاق^(١) : أخبرنا معمر^(٢)،
عن الأعمش^(٣) : أسماء أبواب جهنم :
الحطمة، والهاوية ولظى، وسقر،
والجحيم، والسعير، و جهنم.
- وأخرج ابن أبي حاتم مثله عن ابن
عباس، وزاد في الهاوية وهي
أسفلها.
- ٢ - ﴿لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ
- مَقْسُومٌ﴾ [٤٥].
- قال الضحاك : باب لليهود، وباب
لنصارى، وباب للصابئين، وباب
للمجوس، وباب للذين أشركوا - وهم
كفار العرب - وباب للمنافقين، وباب
لأهل التوحيد. أخرجه ابن أبي حاتم.
- ٣ - ﴿وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ﴾ [الآية
٦٧].
- هي سدوم^(٤).

(*) انقضي هذا المبحث من كتاب «مفجعات الأفران في مبهعات القرآن» للشبوطي، تحقيق إياد خالد الطباع، مؤسسة الرسالة، بيروت، غير مؤرخ.

(١) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري (١٢٦ - ٢١١هـ) : من حفاظ الحديث، من أهل صنعاء. كان يحفظ نحو سبعة عشر ألف حديث. له «تفسير القرآن» لا يزال مخطوطاً و«المصنف». في (١١) جزءاً، وهو آثار مستندة، مرتبة على الأبواب الفقهية.

(٢) معمر بن راشد : ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن الأعمش شيئاً. مات سنة (١٥٤هـ).

(٣) الأعمش : سليمان بن مهران، ثقة حافظ ورع، عارف بالقراءة، توفي سنة (١٤٧هـ) أو (١٤٨هـ) على قولين.

(٤) سدوم : مدينة من مدائن قوم لوط. وقال أبو حاتم في كتاب «المزال والمنسدة» : إنما هو سدوم، بالذال المعجمة، قال والذال خطأ. قال الأزهرى : وهو الصحيح، وهو أعجمي. وذكر الميداني في كتابه «الأمثال» أن سدوم هي سمرين بلدة من أعمال حلب، معروفة عامرة عندهم، «معجم البلدان» لياقوت الحموي ٣/ ٢٠٠.

٤ - ﴿سَبْعًا مِّنَ الْمَنَافِي﴾ [الآية ٨٧].

قال الرسول (ص): هي الفاتحة،
أخرجه البخاري^(١) وغيره. وقال ابن
عباس: السبع الطُّول^(٢). أخرجه
الفيريابي.

وقال سعيد بن جبير، ومجاهد:
البقرة، وآل عمران، والنساء،
والمائدة، والأنعام، والأعراف
ويونس.

وقال سفيان، بعد الأعراف: وبراءة،
والأنفال سورة واحدة، أخرج ذلك ابن
أبي حاتم.

٥ - ﴿الْمُفْتَسِينَ﴾^(٣).

قال ابن عباس: اليهود والنصارى،
أخرجه ابن أبي حاتم.

٦ - ﴿الْمُسْتَهْزِينَ﴾^(٤).

قال سعيد بن جبير: هم خمسة:
الوليد بن المغيرة، والحاصي بن وائل
الشَّهْمِي، وأبو زُمْعَة، والحارث بن
الطُّلاظلة^(٥)، والأسود بن عبد يغوث.

أخرجه ابن أبي حاتم^(٦)؛ وأخرج
عن عكرمة مثله، وسفيان الحارث بن
قيس الشَّهْمِي.

(١) برقم (٤٤٧٤) في التفسير عن أبي سعيد بن المعلى بلفظ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(١) هو السبع المثاني
والقرآن العظيم الذي أوتيته.

(٢) السبع الطُّول: هي السور المذكورة في رواية سعيد بن جبير التالية؛ وأثر ابن عباس أخرجه أيضاً الطبراني ورجاله
رجال الصحيح، «مجمع الزوائد» ٤٦/٧.

(٣) «سيرة ابن هشام» ٤٠٩/١. و(الطُّلاظلة) لغة: الداهية، وفيل: هي اسم أمه، والذي في «السيرة الشامية»: أن
اسمه مالك، وأن الطُّلاظلة أبوه. ووقع اسمه «الحارث بن قيس» في «اللائقان» ١٤٧/٢.

(٤) والطُّبراني في «الأوسط» عن ابن عباس، وفيه محمد بن عبد الحكيم النيسابوري قال الهيثمي في «مجمع
الزوائد» ٤٧/٧: لم أعرفه.

لغة التنزيل في سورة «الجبر» (*)

١ - قال تعالى: ﴿مَا تَسِيْقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ﴾.

أقول: عوملت «الامة» في الآية على وجهين، الأول أنها مؤنث، بدلالة التاء في الفعل الذي يسبقها، والثاني جمع مذكر، بدلالة الفعل بعدها «يستأخرون».

وهذا من باب مراعاة اللفظ أولاً، ومراعاة المعنى ثانياً. ومثل هذا له نظائر في لغة القرآن.

٢ - وقال تعالى: ﴿لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ﴾.

«لو» رُكِبَتْ مع «لا» و «ما» لمعنيين: معنى امتناع الشيء لوجود غيره، ومعنى التحضيض، وأما «هل» فلم

تُرَكَّب إلا مع «لا» وحدها للتحضيض، قال ابن مقبل:

لوما الحياء ولوما الدين عبثكما

ببعض ما فيكما إذ عبثما عوري

والمعنى: هلا تأتينا بالملائكة يشهدون بصدقك؟ ويعضدونك على إنذارك، كقوله تعالى: ﴿لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَهُكَ مَلَكًا فَيَكُونُ مَعَهُ تَذِيرًا﴾ [الفرقان].

أقول: «لولا» و«لوما» من أدوات التحضيض من مواد العربية القديمة، التي لا نشعر بوجودها في اللغة المعاصرة، ولا سيما «لوما».

٣ - وقال تعالى: ﴿كَذٰلِكَ فَتَلٰكُمۡ فِي قُلُوبِ الْمُتَجَرِّمِیۡنَ﴾.

(*) انظر هذا المبحث من كتاب «من بديع لغة التنزيل»، لإبراهيم السامرائي، مؤسسة الرسالة، بيروت، غير مؤرخ.

وقوله تعالى: ﴿تَسْلُكُهُ﴾ من
سلكت الخيط في الإبرة، وأسلكته إذا
أدخلته فيها، ونظمته.

وَقُرئ: تُسلكه، للذكر، أي: مثل
ذلك السلك، ونحو: نسلُك الذكر في
«قلوب المجرمين» على معنى أنه يلقيه
في قلوبهم مكذباً مستهزئاً به غير
مقبول.

أقول: على أننا نعرف السلك في
عصرنا لضرب من الخيط المعدني، إلا
أننا لا نعرف الفعل «سلك» المتعدي
بمعنى أدخل السلك «الخيط» في
الإبرة، فالسلك في عصرنا غير السلك
أي الخيط.

فأما الفعل «سلك» في عصرنا فهو
متعدٍ وقاصر، فنقول من الأول سلكت
السبيل المستقيم، ومن الثاني سلك
الرجل سلوكاً مقبولاً.

٤ - وقال تعالى: ﴿لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ
أَبْصَارُنَا﴾ [الآية ١٥].

وقوله تعالى: ﴿سُكِّرَتْ﴾ أي:
حُيِّرَتْ أو حُبِسَتْ من الإبصار، من
السُّكْر أو السُّكْر.

وَقُرئ بالتخفيف «سُكِّرَتْ»
بالتخفيف، أي حبست كما يحبس

النهر من الجري، وقُرئ: «سُكِّرَتْ»
من السُّكْر، أي حارت كما يحار
السكران.

والذي قرأ بالتخفيف هو الحسن
وفسرها: سُجِّرَتْ.

وقال أبو عمرو بن العلاء: معناها
غُطِّيَتْ وَغُشِّيَتْ، وقيل: معناها سُدَّتْ
بالسحر.

وقال أبو عمرو بن العلاء: سُكِّرَتْ
أبصارنا، مأخوذ من سُكْر الشراب،
كأن العين لحقها ما يلحق شارب
المسكر إذا سَكِرَ.

وقال أبو عبيدة: سُكِّرَتْ أبصار القوم
إذا دبر بهم وَغَشِيَهُمْ كالسمادير فلم
يبصروا، وقال الفراء: معناه حُبِسَتْ
ومُنِعَتْ من النظر.

أقول: وقولهم: حُبِسَتْ من الإبصار
من السُّكْرِ كما يُحْبَس النهر من
الجري، هو المعنى الكثير في هذه
المادة، وما زال يقام لحبس مجرى
صغير أو كبير يُدْعَى «سُكْرًا» في لهجة
الفلاحين في جنوبي العراق.

وقول طائفة من العرب في عصرنا
بلهجتهم الدارجة «سُكْر الباب» أي سدّه
وأغلقه.

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ﴾.

قالوا: «مسنون» بمعنى متغير.

وقال الزمخشري: بمعنى مُصَوَّر، كأنه أفرغ الحمأ، فُصُورَ منه تمثال إنسان أجوف فيبس؛ حتى إذا نُقِرَ، صَلَّصَ.

أقول:

إن قول من قال: إن «المسنون» المتغير، كأنه أدرك أن «المسنون» جاءت عليه «السنون» فغيرته!

٦ - وقال تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾.

الإنظار بمعنى الإمهال، وهذا يعني أن زيادة الهمزة أفادت خصوصية دلالية ليست في الأصل «نظر».

وجوابه سبحانه وتعالى على سؤال إبليس: ﴿قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ﴾ [الأعراف/١٥].

٧ - وقال تعالى: ﴿وَنَبِّهَهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِزْرِهِمْ﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَمًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِئُونَ.

أريد أن أشير إلى أن كلمة «ضيف» من الأسماء التي تكون مفرداً وجمعاً،

وهي في كلام الله قد وردت جمعاً في آيات عدة.

على أن من المفيد أن نُشير إلى أن «الضيف» في العربية المعاصرة، يدل على الأفراد، وجمعه ضيوف وأضياف.

٨ - وقال تعالى: ﴿إِلَّا أَمْرَانِ قَدْ رَأَىٰ إِنَّهَا لَمِنْ الْغَيْبِ﴾.

أريد بـ «الغابرين» الباقين في المدينة، أي قضى أن يهلكها كما يهلك الآخرين من أهل المدينة.

أقول والفعل غَبَرَ قد مر بنا، وأشرنا إليه بما فيه الكفاية، ولكننا عدنا ثانية لنشير إلى هذا المعنى وهو البقاء والمكوث.

٩ - وقال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَطَالِمِينَ﴾ فَأَتَيْنَاهُ مِنْهُمْ وَانْتَهَا إِلَيْهِمَا مِيثَاقُ اللَّهِ.

أصحاب الأيكة هم قوم شعيب (ع)، «وانهما» يعني قوم لوط (ع) والأيكة. وقيل: الضمير للأيكة ومدين، لأن شعيباً كان مبعوثاً إليهما، فلما ذكر الأيكة دلّ بذكرها على مدين فجاء بضميرهما.

وقوله تعالى: ﴿لِيُؤْمِنُوا بِمِثْقَانِ اللَّهِ﴾

أي: لطريق واضح، والإمام اسم لما يؤتم به فسمي به الطريق، ومظمر البناء واللوح الذي يكتب فيه، لأنه مما يؤتم به.

أقول: دلالة الإمام معروفة، وهو الرجل الذي يؤتم به في الصلاة، أو من يُشخَذ قائداً، ومرشداً، ودليلاً، فصاحب المذهب، الذي يتمذهب به جماعة، إمام لهم، والخليفة إمام، والرئيس إمام.

وكذلك يقال: المصحف الإمام، وهو المصحف الذي انتهى إليه عثمان بن عفان، ونسخت به كل المصاحف الأخرى.

و«الكتاب» الإمام وصفاً ونعتاً على المدح لـ «كتاب» سيويه.

١٠ - وقال تعالى: ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعَا بِهِۦٓ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾.

أي: لا تطمح ببصرك طموح راغب فيه متمن له.

والخطاب إلى الرسول (ص) أي: أنه قد أوتي الشعمة العظمى، وهي القرآن العظيم فلا تمدن عينيك إلى متاع الدنيا.

أقول: ومد العين لمعنى طموح البصر من المجاز البديع، الذي قلما يرد في نثر المعربين في عصرنا، ولعله موجود في مجازات اللهجة العامية في العراق. وأمر اللغة عجيب فقد تلقى من فرائدها ولآلئها ما هو في نثر العامة ولا تلقاه في الفصح.

وقوله تعالى: ﴿وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ استعارة جميلة، يراد بها أن يتواضع الرسول لمن معه من الفقراء المؤمنين وضعفائهم، وأن يطيب نفساً عن إيمان الأغنياء والأقوياء.

١١ - وقال تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا عَلَىٰ الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾.

المقتسمون: هم أهل الكتاب ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾، فقد كانوا يقتسمون القرآن استهزاء فيقول بعضهم: سورة البقرة لي، ويقول الآخر: سورة آل عمران لي، ويجوز أن يراد بـ «القرآن» ما يقرأونه من كتبهم، وقد اقتسموه بتحريفهم.

وقوله تعالى: ﴿عِضِينَ﴾ أي: أجزاء، جمع عضة، وأصلها عَصَوَةٌ «فُعْلَةٌ» من عَضِيَ الشاة إذا جعلها أعضاء، قال رؤبة:

وليس دين الله بالمُعْضِي

وقيل : هي فِعْلَةٌ، من عَضَّهَتْ إِذَا
بَهَتْ.

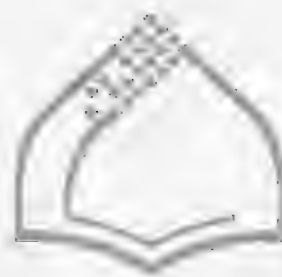
أقول : وقد وردت «عضة» في كتب
النحو في باب ما يجمع جمع مذكر
سالماً، وليس منه، وذلك جملة أسماء
بعضها مؤنث وبعضها غير عاقل،
وهي : مائة، وسنة، وفئة، وقلة،
وكرة، ورثة، وابن، ووايل، وأرض،
وعالم، وذو، وغير هذا.

وهي في حقيقة الأمر جموع بالواو
والنون، ولعلها تدل على أن هذا
الجمع كان عاماً قبل أن يتقيد بالعلم
المذكر العاقل الخالي من التاء
والتركيب، وصفة العلم المذكر العاقل
الخالية من التاء، ولا من باب فعلان
فعلى...

وعلى هذا، فما نجده في اللغة مما
ليس فيه الشروط المطلوبة، فهو من
البقايا اللغوية القديمة.

مكتبة جامعة القاهرة

مرکز تحقیقات کتاب و اسناد ملی

المعاني اللغوية في سورة «الحجر» (*)

انصفت بالفاعلية. وقال بعضهم «الرياح تُلْقِح السَّحَابَ» فقد يدل على ذلك المعنى، لأنها إذا أنشأت وفيها خير، وَصَلَ ذلك إليه.

وقوله تعالى: ﴿رَبِّ يَمَّا أَغْوَيْتَنِي﴾ [الآية ٣٩] أي: «يا غوايتك إني» ﴿لَأَزِيدَنَّ لَهُمُ﴾ [الآية ٣٩] على القسم كما تقول: «بالله لأفعلن».

وقوله تعالى: ﴿لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْشُورٌ﴾ [١١] لأنه من «جَزَأْتُهُ» و«منهم» يعني: من الناس.

وقوله تعالى: ﴿قَالُوا لَا تَوْجَلْ﴾ [الآية

في قوله تعالى: ﴿رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ تَدْخُلُ مع «رُبَّ»^(١) «ما» لِيُتَكَلَّمُ بالفعل بعدها. وإن شئت جعلت (ما) بمنزلة «شيء» فكأنك قلت: «وَرُبَّ شَيْءٍ يَوَدُّه» أي «رُبَّ وَدُّ يَوَدُّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا»^(٢)

وفي قوله سبحانه: ﴿إِلَّا مَنْ أَسْرَفَ﴾ [الآية ١٨] استثناء خارج كما قال «ما أشتكي إلا خيراً» يريد «أذكرُ خيراً».

وقوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ﴾ [الآية ٢٢]. كأن الرياح لَوَاقِحٌ لأن فيها خيراً، فقد لَوَّقِحَتْ بخير أي

(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «معاني القرآن» للأخفش، تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد، مكتبة النهضة العربية وعالم الكتب، بيروت، غير مؤرخ.

(١) النص المثبت في المصحف الشريف ورد بياض غير مشددة في قوله تعالى: ﴿رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.

(٢) نقله في المشكل ٤٠٩/١، وزاد المسير ٣٨٠/٤، وإعراب القرآن ٥٤٩/٢، والبحر ٤٤٢/٥.

[٥٣] من «وَجَلَّ» «يُوجَلُّ» وما كان على «فَعِلَ» فـ «هُوَ يَفْعَلُ» تظهر فيه الواو ولا تذهب كما تذهب من «يَزِنُ» لأنَّ «وَزَنَ» «فَعَلَ» وأما بنو تميم فيقولون: «يَبْجَلُ»^(١) لأنَّهم يقولون في فعل «تَفْعَلُ» فيكسرون التاء في «تَفْعَلُ» والألف من «أَفْعَلُ» والنون من «تَفْعَلُ» ولا يكسرون الياء لأنَّ الكسر من الياء، فاستثقلوا اجتماع ذلك. وقد كسروا الياء في باب «وَجَلَّ» لأنَّ الواو قد تحولت الى الياء مع التاء والنون والألف. فلو فتحوها استنكروا الواو، ولو فتحوا الياء لجاءت الواو، فكسروا الياء فقالوا «يَبْجَلُ» ليكون الذي بعدها ياء اذ كانت الياء أخف مع الياء من الواو مع الياء، لأنه يُفَرِّ الى الياء من الواو ولا يُفَرِّ الى الواو من الياء. قال

بعضهم (يَبْجَلُ) فقلبيها ياء وترك التي قبلها مفتوحة كراهة اجتماع الكسرة والياءين.

وفي قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَتُولَاءِ﴾ [الآية ٦٦] «أَنَّ دَابِرَ» بدل من «الامر».

وقوله سبحانه: ﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّي﴾ [الآية ٥٦] من «قَنِطَ يَقْنَطُ»^(٢) مثل «عَلِمَ يَعْلَمُ»؛ وقال بعضهم «يَقْنَطُ» مثل «يَقْتُلُ»^(٣)، وقال بعضهم «يَقْنَطُ».. مثل «يَنْزِلُ»^(٤).

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَن قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ﴾ [٥٨] «إِلَّا مَن لُّوطٍ» استثناء من المجرمين أي لا يدخلون في الاجرام.

وفي قوله سبحانه: ﴿لَعَنَّاكَ إِنَّمْ لَنِي﴾ [الآية ٧٢] يعني بـ «لَعَنَّاكَ» - والله أعلم

(١) اللهجات العربية ٤٥٩.

(٢) في الطبري ٤٠/١٣ الى عامة قراء المدينة والكوفة، وفي السبعة ٣٦٧ الى ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمة، وفي الكشف ٣١/٢ والتيسير ١٣٦ الى غير أبي عمرو والكسائي، وفي البحر ٤٥٩/٥ الى السبعة غير النحوي والأعمش.

(٣) في الشواذ ٧١ نسبت إلى يحيى بن يعمر والأشهب العقيلي وأبي عمرو وعيسى، وفي المحتسب ٥/٢ إلى الأشهب وحده، وفي البحر ٤٥٩/٥ زاد عليه زيد بن علي.

(٤) في الطبري ٤٠/١٤ نسبت إلى أبي عمرو بن العلاء والأعمش والكسائي، وفي السبعة ٣٦٧ والكشف ٣١/٢، والتيسير ١٣٦، أسقط الأعمش، وذكره في البحر ٤٥٩/٥ معهما.

- «وَعَيْنُكَ» يريد به العُمْر^(٥)؛
و«الْعُمْرُ» و«العُمْرُ» لغتان.

وقوله تعالى: ﴿عِزِّينَ﴾^(٦) وهو من
«الأعضاء» وواحدُ «العِزَّة» مثل
«العِزِّينَ» واحده «العِزَّة».

وقوله سبحانه: ﴿هَكَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ
مُسْتَقِيمٌ﴾^(٧) أي: عَلَيَّ دَلَالَتُهُ. نحو
قول العرب «عَلَيَّ الطريقُ الليلة» أي:
علي دَلَالَتُهُ.

(٥) نقله في التهذيب ٢/ ٣٨٢ «عمر».

مرکز تحقیق و پژوهش اسلامی

لكل سؤال جواب في سورة «الحجر» (*)

فُتِي، وَتُيْتُ وَتَحْنُ الْوَرِثُونَ ﴿١٣﴾ والسوارث هو الذي يتجدد له الملك بعد فناء المورث، والله تعالى إذا مات الخلائق لم يتجدد له ملك، لأنه لم يزل مالكا للعالم بجميع ما فيه ومن فيه؟

قلنا: الوارث في اللغة عبارة عن الباقي بعد فناء غيره، سواء أتجدد له من بعده ملك أو لا، ولهذا يصح أن يقال لمن أخبر أن زيدا مات وترك ورثة: هل ترك لهم مالا أو لا؟ فيكون معنى الآية: ونحن الباقيون بعد فناء الخلائق. الثاني أن الخلائق لما كانوا يعتقدون أنهم مالكون يسمون بذلك أيضاً، إما مجازاً أو خلافة عن الله تعالى، كالعبد المأذون المكاتب،

إن قيل: لِمَ قالوا كما ورد في التنزيل: ﴿وَقَالُوا يَتَّيِّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ ﴿١٤﴾.

اعترفوا بنبوته، إذ الذكر هو القرآن الذي نزل عليه، ثم وصفوه بالجنون؟

قلنا: إنما قالوا ذلك استهزاء وسخرية لا تصديقا واعترافا، كما روى القرآن الكريم أيضاً، حكاية على لسان فرعون لقومه: ﴿قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ ﴿١٧﴾ [الشعراء]، وكما روى القرآن الكريم حكاية على لسان قوم شعيب (ع): ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْكَافِرُ﴾ [هود] ونظائره كثيرة. الثاني: أن فيه إضمماراً تقديره: يا أيها الذي تدعي أنك نزل عليك الذكر.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها»، لمحمد بن أبي بكر الرازي، مكتبة البابي الحلبي، القاهرة، غير مؤرخ.

ويدل عليه قوله تعالى: ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ [آل عمران/ ٢٦] فإذا مات الخلائق كلهم سلمت الأملاك كلها لله تعالى عن ذلك القدر من التعلق، فهذا الاعتبار كانت الوراثة، ونظير هذا قوله تعالى: ﴿لَمِنَ الْمُلْكِ الْيَوْمَ﴾ [غافر/ ١٦] والملك له سبحانه أولاً وأبداً.

فإن قيل: قوله تعالى ﴿فَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ كُلَّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ دل على الشمول والاحاطة وأفاد التوكيد، فما الحكمة في قوله سبحانه: ﴿كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾.

قلنا: قال سيبويه والخليل: هو توكيد بعد توكيد، فيفيد زيادة تمكين المعنى وتقريره في الذهن، ولا يكون تحصيل الحاصل بل تكون نسبة «أجمعون» كنسبة «كلهم» إلى أصل الجملة. وقال المبرد: قوله تعالى: ﴿أَجْمَعُونَ﴾ يدل على اجتماعهم في زمان السجود، وكلهم يدل على حصول السجود من الكل، فكأنه قال: فسجد الملائكة كلهم معاً في زمان واحد. واختار ابن الأنباري هذا القول، واختار الزجاج وأكثر الأئمة قول سيبويه، وقالوا: لو كان الأمر كما

زعم المبرد لكان «أجمعون» حالاً لوجود حد الحال فيه؛ وليس بحال لأنه مرفوع، ولأنه معرفة، كسائر ألفاظ التوكيد.

فإن قيل: ما وجه ارتباط قوله تعالى ﴿وَنَبِّئَهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ﴾ بما قبله من قوله تعالى: ﴿نَبِّئْ عِبَادِي﴾ [الآية ٤٩]؟

قلنا: لما أنزل الله عز وجل ﴿نَبِّئْ عِبَادِي﴾ ولم يعين أهل المغفرة وأهل العذاب، غلب الخوف على الصحابة رضي الله عنهم، فأنزل الله تعالى بعد ذلك قصة ضيف إبراهيم (ع) ليزول خوف الصحابة وتسكن قلوبهم؛ فإن ضيف إبراهيم عليه السلام جاؤوا ببشارة للولي وهو إبراهيم، ويعقوبة للمعدو، وهم قوم لوط (ع) وكذلك تنزل الآياتان المتقدمتان على الولي والعدو لا على الولي وحده. ووجه الارتباط كذلك، أن العبد، وإن كان كثير الذنوب والخطايا، غير طامع في المغفرة، فإنه لا يبعد أن يغفر الله تعالى له على يأسه، كما رزق إبراهيم الولد على يأسه، بعد ماشاخ وبلغ مائة سنة أو قريباً منها.

فإن قيل: لم قال تعالى على لسان

الملائكة ﴿قَدَرْنَا﴾ إِنَّهَا لَكِنَّ
الْقُدْرَةِ ﴿١٦﴾ أَي قُضِينَا وَالْقَضَاءُ اللَّهُ
تَعَالَى لَا لَهُمْ؟

قلنا: إسناد التقدير للملائكة مجاز،
كما يقول خواص الملك: دبرنا كذا
وأمرنا بكذا ونهينا عن كذا، ويكون
الفاعل لجميع ذلك هو الملك وليس
هم، وإنما يظهرون بذلك مزيد قربهم
واختصاصهم بالملك.

فإن قيل لِمَ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ
أَتَصَابُ الْجَحْرِ الْمُرْسَلِينَ﴾.

وأصحاب الجحجر قوم صالح،
والجحجر اسم واديههم أو مدينتهم على
اختلاف القولين، وقوم صالح لم يرسل
إليهم غير صالح فكيف يكذبون
المرسلين؟

قلنا: من كذب رسولا واحداً فكأنما
كذب الكل، لأن كل الرسل متفقون
في دعوة الناس إلى توحيد الله تعالى.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى هنا
﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَلْزِمُهُنَّ أَجْمَعِينَ﴾ عَنَّا كَانُوا
يَسْأَلُونَ ﴿٩٢﴾، وقال في سورة الرحمن:
﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُشْغِلُ عَنْ دُيُوءِهِمْ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾
﴿٩٣﴾؟

قلنا الجواب عنه من وجهين:
أحدهما قد ذكرناه في مثل هذا السؤال
في سورة هود. والثاني أن المراد هنا،
أنهم يُسألون سؤال توبيخ وهو سؤال:
لم فعلتم؟ أو المراد: أنهم لا يُسألون
سؤال استعلام واستخبار وهو سؤال:
هل فعلتم، أو يقال: إن في يوم
القيامة مواقف، ففي بعضها يُسألون،
وفي بعضها لا يُسألون، وتقدم نظيره.

مرکز تحقیقات کتابخانه و اسناد ملی

المعاني المجازية في سورة «الحجر» (*)

قوله سبحانه: ﴿لَعَنُوكَ إِنَّمَا لَعْنُ سَكْرَتِهِمْ يَمَهُونَ﴾ (٧٢). وهذه استعارة. والمراد بها صفتهم بالتردد في غيهم، والتسكع في ضلالهم. فشبّه تعالى المتلذد^(١) في غمرات الغي، بالمتردد في غمرات السكر.

وقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفَضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (٨٨). وهذه استعارة. والمراد بها: أَلِنْ كَنَفَكَ لَهُمْ، ودُم على لطفك بهم. وجعل سبحانه خفض الجناح، ههنا، في مقابلة قول العرب إذا وصفوا الرجل بالحدة عند الغضب: قد طار طيْرُهُ، وقد هفا حلْمُهُ

وقد طاش وقارُهُ؛ فإذا قيل: قد خفض جناحه، فإنما المراد به وصف الإنسان بلين الكنف، والكظم عند الغضب. وذلك ضد وصفه بطيرة المغضب، ونزوة المتوثب.

وقوله سبحانه: ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِشِينَ﴾ (٩١). وهذه استعارة على أحد التأويلين. وهو أن يكون المعنى أنهم جعلوا القرآن أقساماً مجزأة، كالأعضاء المعضة^(٢) فأمنوا ببعض، وكفروا ببعض. وقيل: جعلوه أقساماً، بأن قالوا هو سحر وكهانة وكذب وإحالة.

وأما التأويل الآخر في معنى

(*) انقضي هذا المبحث من كتاب: «تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي، تحقيق محمد عبد القني حسن، دار مكتبة الحياة، بيروت، غير مؤرخ.

(١) المتلذد في المكان: المتلذذ به. أو المتحيز المتلفت يمينا وشمالاً.

(٢) المعضة: أي المجزأة المفصلة.

«عضيين» فيخرج به اللفظ عن أن يكون مستعاراً، وذلك أن يكون معناها على ما قاله بعض المفسرين معنى الكذب. قال : وهو جمع عضة، كما كان في القول الأول، إلا أن العضة ههنا معناها الكذب والنزور، وفي القول الأول معناها التجزئة والتقسيم. وقد ذكر ثقات أهل اللغة في العضة وجوهاً. فقالوا العضة النميعة، والعضة الكذب، وجمعه عضون، مثل عزة وعزون، والعضة السحر، والعاض الساحر.

وقد يجوز أن يكون ﴿جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ جمع عضة، من السحر. أي جعلوه سحراً وكهانة، كما قال سبحانه ها كيا عنهم ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ﴾ [المذثر] و﴿إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّشِينٌ﴾ [الأنعام، هود/٧، سبا/٤٣، الصافات/١٥].

وقوله سبحانه : ﴿فَأَصْدَعُ يَمًا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾. وهـ استعارة. لأن الصدع على الحقيقة إنما يصح في الأجسام لا في الخطاب

والكلام. والفرق، والصدع، والفصل، في كلامهم بمعنى واحد. ومن ذلك قولهم للمضيب في كلامه : قد طبّق المفضل. ويقولون : فلان يفصل الخطاب. أي يصيب حقائقه، ويوضح غوامضه. فكان المعنى في قوله سبحانه : ﴿فَأَصْدَعُ يَمًا تُؤْمَرُ﴾ أي أظهر القول ويبيّنه في الفرق بين الحق والباطل. من قولهم صدع الرداء، إذا شقه شقاً بيناً ظاهراً. ومن ذلك صدع الزجاج. إذا استطار فيها الشق، واستبان فيها الكسر. وإنما قال سبحانه : ﴿فَأَصْدَعُ يَمًا تُؤْمَرُ﴾ ولم يقل : فبلغ ما تؤمر، لأن الصدع ههنا أعم ظهوراً وأشد تأثيراً.

وقد يجوز أيضاً أن يكون المراد بذلك - والله أعلم - أن بالغ في إظهار أمرك، والدعاء إلى ربك، حتى يكون الدين في وضوح الصبح، لا يشكك نهجه، ولا يظلم فجه. مأخوذاً ذلك من ^(١) «الصديع» لشأنه ووضوح إعلانه.

(١) الصديع : الصبح. سمي بذلك، لانصداعه عن ظلمات الليل.

الفهرس

سورة يونس

المبحث الأول

- ٣ ..... أهداف سورة «يونس»
- ٣ ..... أهدافها الإجمالية
- الدرس الأول :
- ٤ ..... مظاهر قدرة الله
- الدرس الثاني :
- ٥ ..... الأدلة على وجود الله
- الدرس الثالث :
- ٧ ..... قصص الأنبياء
- ٧ ..... قصة نوح

المبحث الثاني

- ١١ ..... ترابط الآيات في سورة «يونس»
- ١١ ..... تاريخ نزولها ووجه تسميتها
- ١١ ..... الغرض منها وترتيبها
- ١١ ..... إبطال شبههم على القرآن
- ١٤ ..... تحديهم بالقرآن
- ١٥ ..... دعوتهم إلى تصديق القرآن بالترغيب والترهيب

الخاتمة ١٧

المبحث الثالث

أسرار ترتيب سورة «يونس» ١٩

المبحث الرابع

مكتونات سورة «يونس» ٢١

المبحث الخامس

لغة التنزيل في سورة «يونس» ٢٣

المبحث السادس

المعاني اللغوية في سورة «يونس» ٣٣

المبحث السابع

لكل سؤال جواب في سورة «يونس» ٤١

المبحث الثامن

المعاني المجازية في سورة «يونس» ٤٩

سورة هود

المبحث الأول

أهداف سورة «هود» ٥٥

تمهيد عن الوحدة الموضوعية للسورة ٥٥

عناصر الدعوة الإلهية ٥٥

١ - العقيدة والإيمان بالله ٥٧

٢ - إعجاز القرآن ٥٨

٣ - القصاص في سورة «هود» ٦٠

قصة نوح (ع) ٦١

قصة هود ٦٢

المبحث الثاني

- ٦٥ ..... ترابط الآيات في سورة «هود»
٦٥ ..... تاريخ نزولها ووجه تسميتها
٦٥ ..... الغرض منها وترتيبها
٦٥ ..... إثبات تنزيل القرآن
٦٧ ..... تثبيت النبي بالقصص على تكذيبهم
٦٩ ..... الخاتمة

المبحث الثالث

- ٧١ ..... أسرار ترتيب سورة «هود»

المبحث الرابع

- ٧٣ ..... مكونات سورة «هود»

المبحث الخامس

- ٧٧ ..... لغة التنزيل في سورة «هود»

المبحث السادس

- ٨٥ ..... المعاني اللغوية في سورة «هود»

المبحث السابع

- ٩١ ..... لكل سؤال جواب في سورة «هود»

المبحث الثامن

- ١٠٥ ..... المعاني المجازية في سورة «هود»

سورة يوسف

المبحث الأول

- ١١٧ ..... أهداف سورة «يوسف»

- ١١٩ ..... قصة يوسف

- يوسف بين إخوته وأبيه ١٢٠
- رؤيا يوسف ١٢١
- يوسف وامرأة العزيز ١٢٢
- يوسف عزيز مصر ١٢٤

المبحث الثاني

- ترابط الآيات في سورة «يوسف» ١٢٧
- تاريخ نزولها ووجه تسميتها ١٢٧
- الغرض منها وترتيبها ١٢٧
- المقدمة ١٢٧
- قصة يوسف (ع) ١٢٨
- الخاتمة ١٣٢

المبحث الثالث

- أصناف ترتيب سورة «يوسف» ١٣٥

المبحث الرابع

- مكتونات سورة «يوسف» ١٣٧

المبحث الخامس

- لغة التنزيل في سورة «يوسف» ١٤٣

المبحث السادس

- المعاني اللغوية في سورة «يوسف» ١٦١

المبحث السابع

- لكل سؤال جواب في سورة «يوسف» ١٦٧

المبحث الثامن

- المعاني المجازية في سورة «يوسف» ١٧٧

سورة الرعد

المبحث الأول

- أهداف سورة «الرعد» ١٨٥
- موضوع السورة ١٨٥
- مشاهد الكون في سورة الرعد ١٨٦
- أدلة الألوهية في سورة الرعد ١٨٨
- النصف الثاني من سورة الرعد ١٩٠
- التناسق الفني في سورة الرعد ١٩٢

المبحث الثاني

- ترابط الآيات في سورة «الرعد» ١٩٥
- تاريخ نزولها ووجه تسميتها ١٩٥
- الغرض منها وترتيبها ١٩٥
- المقدمة ١٩٦
- رد شبهتهم الأولى على القرآن ١٩٦
- رد شبهتهم الثانية على القرآن ١٩٨

المبحث الثالث

- أسرار ترتيب سورة «الرعد» ٢٠١

المبحث الرابع

- مكونات سورة «الرعد» ٢٠٣

المبحث الخامس

- لغة التنزيل في سورة «الرعد» ٢٠٥

المبحث السادس

- المعاني اللغوية في سورة «الرعد» ٢١١

المبحث السابع

لكل سؤال جواب في سورة «الرعد» ٢١٥

المبحث الثامن

المعاني المجازية في سورة «الرعد» ٢١٧

سورة إبراهيم

المبحث الأول

أهداف سورة «إبراهيم» ٢٢٥

وحدة الرسائل السماوية في سورة إبراهيم ٢٢٧

المقطع الثاني من سورة إبراهيم ٢٢٩

نَعَمْ اللهُ ٢٢٩

المبحث الثاني

ترابط الآيات في سورة «إبراهيم» ٢٣٣

تاريخ نزولها ووجه تسميتها ٢٣٣

الغرض منها وترتيبها ٢٣٣

نزول القرآن للترغيب في الإيمان والتحذير من الكفر ٢٣٤

اتحاد الغرض من الكتب المنزلة ٢٣٤

ترهيب المشركين وترغيبهم ٢٣٥

المبحث الثالث

أسرار ترتيب سورة «إبراهيم» ٢٣٧

المبحث الرابع

مكتونات سورة «إبراهيم» ٢٣٩

المبحث الخامس

لغة التنزيل في سورة «إبراهيم» ٢٤١

المبحث السادس

المعاني اللفوية في سورة «إبراهيم» ٢٤٥

المبحث السابع

لكل سؤال جواب في سورة «إبراهيم» ٢٤٩

المبحث الثامن

المعاني المجازية في سورة «إبراهيم» ٢٥٧

سورة الحجّـر

المبحث الأول

أهداف سورة «الحجّـر» ٢٦٥

الآيات الكونية في سورة الحجّـر ٢٦٧

قصة آدم في سورة البقرة والأعراف والحجر ٢٦٨

خلق الإنسان ٢٧٠

الربع الأخير من سورة الحجر ٢٧٠

الحجّـر ٢٧١

المبحث الثاني

ترابط الآيات في سورة «الحجّـر» ٢٧٣

تاريخ نزولها ووجه تسميتها ٢٧٣

الغرض منها وترتيبها ٢٧٣

إثبات تنزيل القرآن ٢٧٣

ترهيب المشركين بأخبار المكذّبين قبلهم ٢٧٤

الخاتمة ٢٧٥

المبحث الثالث

أسرار ترتيب سورة «الحجّـر» ٢٧٧

المبحث الرابع

مكتونات سورة «الحجر» ٢٧٩

المبحث الخامس

لغة التنزيل في سورة «الحجر» ٢٨١

المبحث السادس

المعاني اللغوية في سورة «الحجر» ٢٨٧

المبحث السابع

لكل سؤال جواب في سورة «الحجر» ٢٩١

المبحث الثامن

المعاني المجازية في سورة «الحجر» ٢٩٥

مركز تحقيق كتاب توير علوم إسلامي

